

كتاب اليوم

خالد محمد خالد

والمؤعد

الله

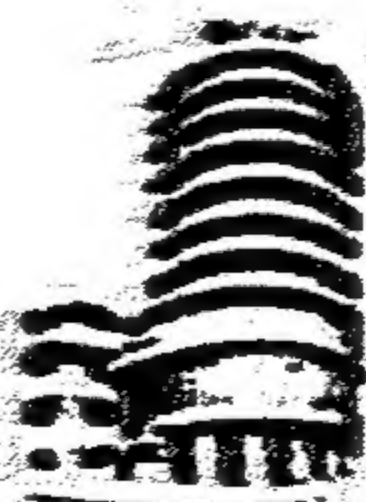




خالد محمد خالد

والموعيد

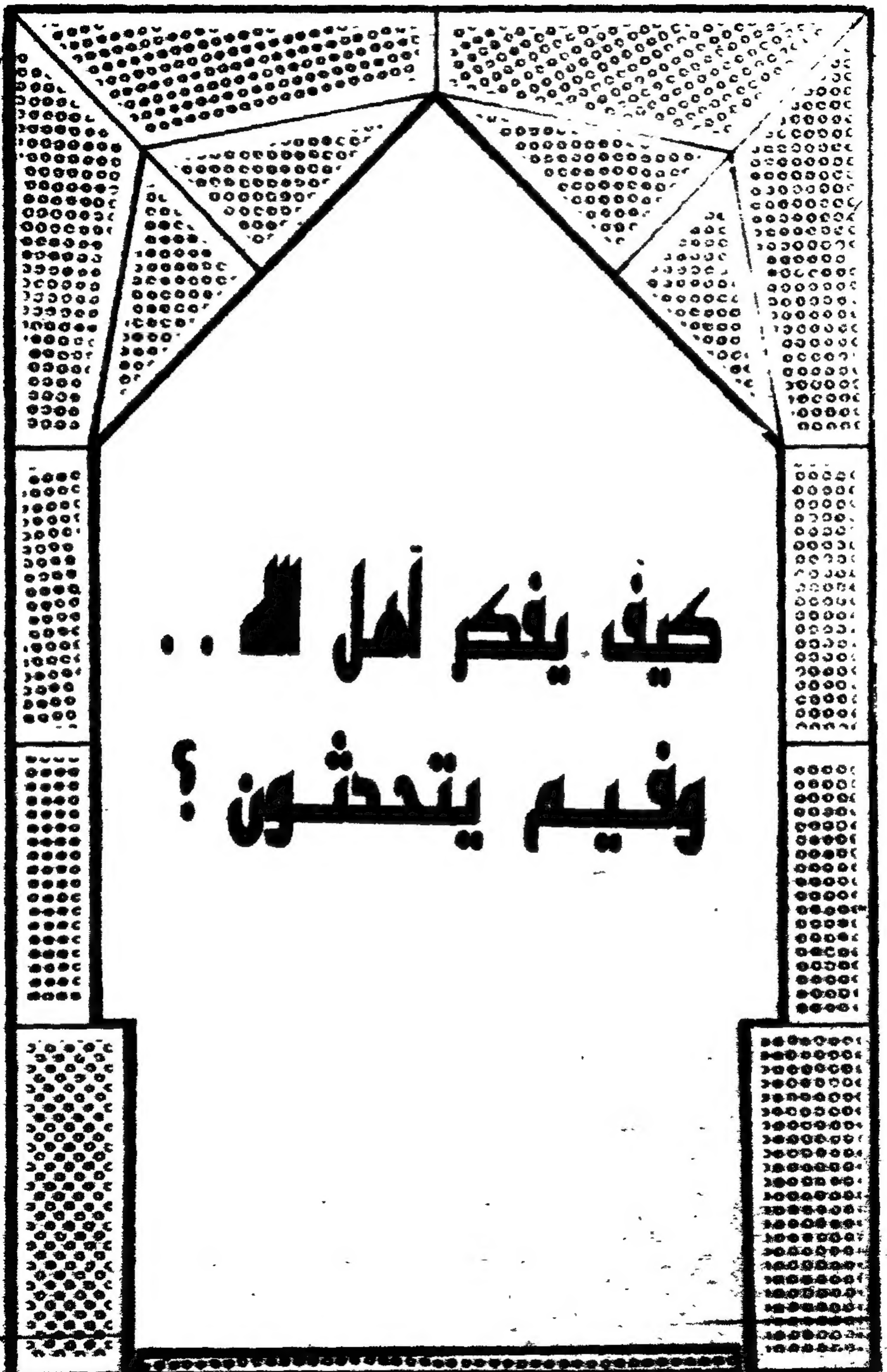
الله





---

مكتبة تحرير فقيدتي  
واللهو تظلمت الداخلية ● محمد عفت



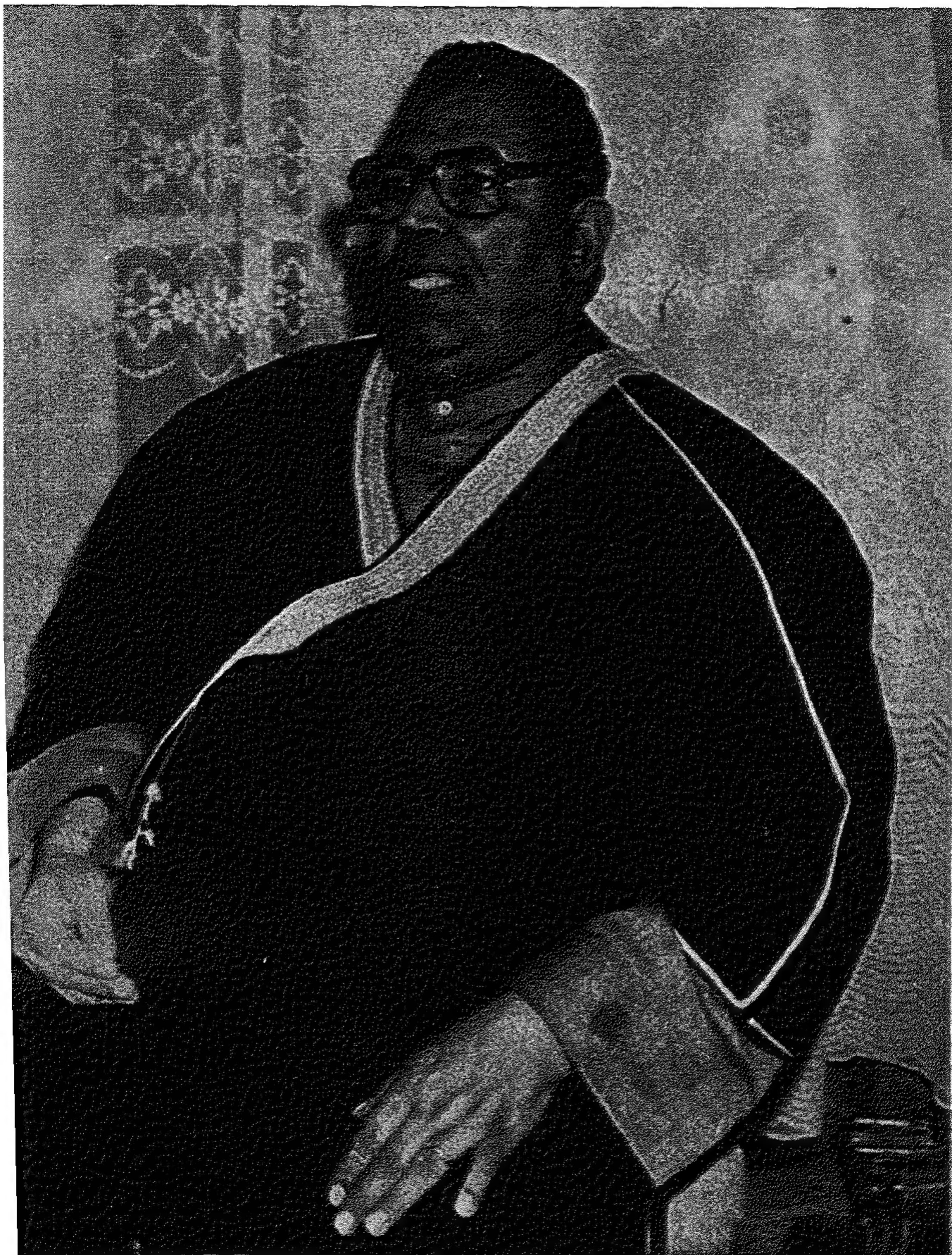
كيف يفكر أهل الله ..  
وفيم يتحدثون ؟





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ







## بين يدى الكتاب

من المؤمنين رجال نعتهم الرسول عليه السلام بأنهم «أهل الله وخاصته» .

أولئك الذين تبتلوا الله وحملوا بآياتهم وفي قلوبهم نور القرآن الكريم . لم يلههم فى طول الدنيا وعرضها شيء عن ذكر الله بل نفروا لله حياتهم وأسلموا إليه وجوههم واتخذوه وكيلاً .  
وعبر التاريخ الطويل كان هناك دائماً ولا يزال فريق من أولئك الأبرار . لا يخلو منهم عصر ولا جيل وكلّهم أوتاد الحيلة يسكنون بها كى لا تميد وتهوى . . . وكلّهم بل إنهم لمصاييح الحيلة يؤلقونها بنور الله . . . !!

وقد عرفوا عبر التاريخ بأسماء شتى . فتارة نسميهم : « المتصوفة » .  
وأخرى « أهل الله » . . . و « أولياء الله » . . . و « أهل الطريق » . . .  
فَعَنْ « أولياء الله » كما أسماهم القرآن العظيم . . . وعن « أهل الله »  
كما وصفهم الرسول الكريم يتحدث هذا الكتاب . . . وإليهم  
إهليلج . . . !!!



وهو ليس تأريخاً لهم ولا تقليداً لسيرهم إنما هو محاولة لرؤية أفكارهم وفلسفتهم تجاه طائفة من القضايا التي يُناطُ بها مصير الانسان وخلاصه . . .

ومن خلال الكلمات الفاتحة والمضيئة التي عبّروا بها عن أنفسهم وضمّنوها فكرهم العميق والعريق . نحاول تحقيق الغرض الذي انعقد عليه عزم هذا الكتاب . . .

ألاً ، وإن للكلمات التي تنفّرج عنها شفاههم لمذاقاً فريداً . . . !!  
فالتعبير النهائي للفكرة ، والجمال المتألق في الصياغة . هما السمة المميزة لحديثهم وما ينطقون . . .

فأيكم يعرف في وصف الصداقة الخالصة والاخاء الوثيق أجمع وأمتع من هذه العبارة :

« لا تتم المحبة بين اثنين ، حتى يقول أحدهما  
للآخر : يا . . . أنا ؟ ؟ ؟ !! »

\* وأيكم يعرف السخرية من النفاق . وفي التخبُّع من كثرة المتناقضين أجمع وأمتع من هذه العبارة :

« لو خلق الله للمتناقضين أختاباً ما وجد المؤمنون أرضاً  
يمشون عليها ، ؟ ؟ ؟ !! »

\* وأينما لا يستعبد بأقصى طاقات دكانه ، لكى يترك السر الكبير  
الكامن في مثل قولهم :

« نعم الرب ربنا ، لو أطعته ما عصانا » .

وفي مثل قولهم :

« لا أعرف حقاً لا شك فيه ، شبه بشك لا يقين فيه ،  
من هذا الذي نحن فيه »



أو في مثل قولهم :

« ذَلَّ من لا سَفِيه له ، . . ! ؟ »

إن وراء الكلمات التي يرسلونها في تركيز باهر فيضاً من الحكمة العميقة والتجربة المفعمة . .

\* \* \* \*

وإننا لنعجب . كيف تواتيهم الحكمة في أكثر أساليبها إشراقاً وسلامة وألقاً وهم الذين لم يتخصصوا في فنون البلاغة والقول ولم يُعْنُوا برعاية هذا النوع من الموهبة . . بل هم الذين كانت العبارة الحلوة الأسيرة تسبق إلى لسان أحدهم عفو الخاطر فيحتجزها ويستخدم مكانها عبارة أخرى متقشفة شعثة ذراً لما قد يطوف بخاطره من طائف الزهو والافتتان . . ! !

أجل ، نعجب كيف تنبت الحكمة من أفئدتهم في مثل هذا الجمال الفريد لكتنا نودع عجبنا سريعاً حين ندرك أنهم ينهلون من النبع الذي لا يفيض حيث تتدفق عطايا ربنا وهبائه - يهبها سبحانه - من يشاء ، ويؤتى الحكمة من يشاء ! !

\* \* \* \*

ولقد أتيح لي في فترة مبكرة من حياتي - ليتها دامت - أن أصحب هذا الرّاعيل الطاهر في أخبارهم وآثارهم . . ولطالما بهرتني - ولا تزال - كلماتهم التي كانت وسيلتهم لابلغ الصلوق ، وتبيان الحقيقة .

ويزيد كلماتهم تلك جلالاً وقداًسة أنها كانت التعبير الأمين الصادق عن حياتهم ومسلكهم في الحياة فما كان بين حياة أحدهم وكلماته فراغ يتسع لمرور خيط دقيق . . ! !



● كانت قلوبهم من التقاء والتبئُل بحيث ترى الحق كضوء النهار .  
● وكنت عزماتهم من الصلابة والمقلرة بحيث تحمل تبعات هذا  
الحق في عزم الراشدين .

● ثم كنت كلماتهم التي تحكى تجربتهم للناس قواطع ماضيات  
كالسيوف النقية المرهفة !!!

\* \* \* \*

والآن يطيب لى أن أقرب من رحابهم فى وجَل المتطفل ورجاء  
المتوسل لأعيش والقراء معى لحظات يُضمّنها غير ذكرهم وذكرهم  
بين تراثهم الممتلىء وحكمتهم الهادية لئرى : كيف يفكر « أهل الله »  
وفيم يتحشون . .

أجل . . مع أفكارهم وكلماتهم . . لا باحثين عن وجوه البلاغة  
وقضايا المنطق فيها . بل مستسلمين لحيورها ونورها وحكمتها المكنونة  
فى أعماق الضياء . . !!

. راجين أن تذهب من نورها ومن بركاتها بحظ ونصيب .

\* \* \* \*

وعلى غير عادتى فى التأليف سيجد القراء كتاباً غير مُقسّم لى أبواب  
وفصول .

إنه يبدأ ، ويمضى ، وينتهى . وكُنّا نسترسل مع « أهل الله » فى  
حديث واحد مُتسَلِّق وموصول . . !!

. وعندما يلتقى القارئ بصفين من النقاط الى يمين الصفحة فتلك علامة  
على أننا نتقل من موضوع . لو من إحدى حلقات الحديث إلى حلقة  
أخرى غير السياق المثل فى تدارك ولربط .

ولقد تبعْتُ الكثير الباهر من أقوالهم فى مصادر شتى ، ثم رحت



أستلهم هذه الأقوال وما تنطوى عليه من فلسفة وأفكار . ثم ما تطرحه من قضايا واتجاهات .

ولست أزعـم أنني استوعبـتها . أوحـتى جثـت منها فى هذا الكتاب بالكثير . . إنما هى عـجالة أرجو أن تكون - بعون الله - بداية لأعمال أخرى مقبلة فى هذا السيل .



ونتذكر ونحن نتهاى للاصفاء الى صوت الحكمة التى تصدح بها كلماتهم الهاطلة ؛ أننا أمام هذا الرعيل الكريم من أهل الله وخاصته إنما نتلقى منهم وعنهم طرازاً فريداً من التجربة الانسانية المفعمة بروعة المعاناة ؛ وعظمة الوسيلة ؛ وجلال الغاية . . ! !

ومهما يكن الخلاف أويطل الحوار حول منهجهم . فهناك حقيقة تفرض نفسها على أولى الألباب الذين يعينهم دوماً أن يعرفوا . .

● تلك هى أن التجربة الروحية والسلوكية التى شكلتها حياة أولئك الأبرار ليس لها من طرازها سواها . .

وأن حظها من الصلـق حظ فريد . .

● وأنها كانت وستظل تحمل من الرؤى ما ليس للروح الانسانى عنه غنى ، وتحمل من الثراء العلوى ما لا يـلد فاقة النفس سواه . . ! !



لقد كان أمرهم عجيباً ؛ وهم يتشئون فى دأب عجيب أعظم وأتقى وأبقى مشاهد التبتل والولاء لله رب العالمين ؛ بوصفه سبحانه أعظم الغايات التى يجب على الوجود الانسانى أن يعيش لها ويُنمى مواهبه تحت راياتها . .



• ● تعلموا العلم وعلموه .

● اتصروا أجسادهم فى الصلاة والصيام والتسك كافة .

● اتصروا سيوفهم لمقاتلة الفزة الذين كتوا يتسورون حرمت دينهم  
وتخوم لوطنهم .

● وعاشوا حياة خطيرة فى محاولاتهم الباسلة لترويج يراة  
الانسان . . هؤلاء هم الذين كتوا يوصفون تارة بالصوفية . . وأخرى  
بالمبغضين .

ولكن اسمهم الحقيقى هو ( أهل الله وأوليائه ) ذلك أنهم فى كل  
ما كابدوا وجاهدوا . . لم يريدوا وجهاً غير وجه الله العلى المجيد .  
والعبارة التى اخترتها عنواناً لهذه الصفحات ، ليست سوى الشعار  
الذى نحتوه هم لحياتهم .  
فلکم هو : « والموعود لله » .

\*\*\*

لقد رفضوه فى وجه الاغراء الزاحف ، والخطر المحقق . . وتعلموا  
به على كل قوى الشيط والضلال . . وكان المقرآج الذى تسبته  
أرواحهم إلى روضات الله فى الجلال والاکرام .  
فليمنحهم الله المزيد من خير ما أعد لهم من نعمة ورفعة وثواب . .  
وليكن لنا من واسع فضله تعلم نعمته وعافيه ، وحسن مآب .

●●●

\* خالد محمد خالد \*

# الأول الله



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَكْبَرُ أَكْبَرُ أَكْبَرُ



اللَّهُ أَكْبَرُ

من أشواقهم إليه يبدئون . . وإلى مثلهم بين يديه يتهون . . من الله  
المليك الحي القيوم تبدأ مسيرتهم . .  
وإلى الله المليك الحي القيوم يتكلى مسراهم ومعراجهم . . فهو -  
سبحانه - الأول والآخر . .

ورغبتهم في التعرف إليه ، وشوقهم إلى محبته ولقائه ، يمثلان شدة  
الزناد . . حيث تنطلق الطاقة المشتاقة في عنوان مقتدر ، ذاهبة إلى  
هناك . . لا تلوى على شيء ، مُيَّمة وجهها شطر الطريق المفضى إلى  
منزلة المتهى . . غائصة في البحار المجهولة . . مُتسلقة جبال الضنى  
والهول . . مجتازة تخوم المألوف ، إلى عالم كل ما فيه عجيب ،  
وجليل وباهر . . !! وعلى الرغم من أنهم مسافرون إلى الله . فهم في  
ذات الوقت مسافرون بالله .

فلذا كان سبحانه « الآخر » الذي يقطعون الأعمار وثباً في السفر إلى  
رضوانه وجلاله ، فهو أيضاً « الأول » الذي يبدئون الرحلة من دعوته ،  
ومشيته ، وتوفيقه . ومن إرادته التي تقول للشيء : كن فيكون . . ومن  
حوله وقوته اللذين لولاهما ما قدر أحد على حركة أو على  
سكون . . !!

ولقد أدرکوا ما غمى عنه كثيرون ، وهو أن رحمة الله قريب من  
المحسنين ، وأن مزمع السفر إلى رضوانه لا يكاد يلوح بعزمه وبأشواقه  
حتى يجد كل مراكب النعمة في انتظاره ، لتطلق به في الموكب المجيد  
والسعيد . . فلرب الذي يشدون الرحال إلى رحابه ليس فقط ، الأول  
في وجوده . . بل والأول في جوده . . !!



وهو - سبحانه - لا يعوق المهاجرين إليه ، والمسافرين إلى رضوانه بل يجعل لهم الأرض مهذاً والسماء سبلاً . . .  
ولقد فهم أولياؤه هذا فوضعوا أعينهم على أنفسهم حتى لا يؤثروا من قبلها بما يعرض الرحلة للتعب والضلال .

وهنا نلتقى بـ «أبي حازم سلمة بن دينار» يقول في بهاء عظيم :  
«لأنا من أن أمتنع الدعاء ، أخوف على من أن أمتنع  
الاجابة»

أى تعبير نهائى لهذه الفكرة يفوق هذا التعبير ويسبقه . . إنه لا يخشى  
أبداً أن ييسط يد الضراعة إلى ربه فلا تسارع إليه يمين الرحمن بكل برها  
ونجدتها وحناتها وعطاياها .  
لا يخشى أن يقرع الباب فلا تفتح له أبواب . . فذاك أمر مفروغ من  
تيقنه .

إنه على يقين من قول الله لعباده فى حديثه القلسمى :  
«مَنْ مَشَى إِلَى شَيْءٍ ، مَشَتْ إِلَيْهِ ذِرَاعَا ، وَمَنْ مَشَى  
إِلَى ذِرَاعَا ، مَشَتْ إِلَيْهِ بَاعَا ، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي ، أَتَيْتُهُ  
هَرْوَلَةً»

كما أنه على يقين من قوله تعالى لعباده فى قرآنه العظيم :  
«ادْعُونِي ، أَسْتَجِبْ لَكُمْ»

فتقبل الله أعمالنا ، وفتح أبواب فضله لنا ، لم يكونا قط موضع  
تساؤل من أهل الله وأوليائه ، انما المشكلة ماثلة فينا نحن ، فهل نحن  
أهل لأن نريد ؟ . ثم هل نريد حقاً ؟ . هذه هى المشكلة . أما حين نريد  
ونحن للارادة أهل ، فإن كل قوى السماء والأرض توضع على الفور فى  
خدمة ذلك العبد المشتاق الذى أثر الله وأراده ، فكان له من الله ما يؤثر  
وما يريد . . . !!!

وهنا نلتقى بـ «أبي وائل شقيق بن سلمة» يقول :

«نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا . . ! !»

وهي عبارة تثير الدهش لا محالة من حيث الصياغة والتركيب ، فهل يجوز لنا أن نقول عن الله سبحانه : «ما عصانا» ؟ .

وما نحن بكل أبرارنا وقلبيسينا ، حتى يطيعنا الله أو حتى يعصينا ؟ !  
لكن أهل الله لهم لغتهم التي أذن لهم بها . ولهم أنواقهم وأحاسيسهم  
ومن ثم تعبيراتهم التي تستمد من أبعد الأعماق وأرحب الأفاق . إنهم  
يعرفون كم يذل الله عباده . ألم يقل لهم :

«من أتاني يمشي ، أتته هرولة» ؟ .

فمن نحن حتى يهرول الله إلينا ، إذا جثاه مُشاة . . ؟ ! .  
والم يقل سبحانه :

«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدى ما سأل» ؟ ! .

فمن نحن ، حتى يرفعنا الله إلى هذا المستوى من المنزلة عتده ، بل  
من المنزلة معه . . ؟ !

إن «أهل الله» يتحدثون بلغة قريية ، تُصور ما أترعت به نفوسهم  
ومشاعرهم من فهم عن الله وحب له ، بل وإدلال منهم عليه ! .

وهكذا قال «أبو وائل» رضى الله عنه :

لو أطعناه ما عصانا . . ! !

\*\*\*

ونعود إلى جوهر القضية ، لنرى أهل الله وهم يدركون أعماق إدراك ،

جوهر العلاقة بين الله وعباده .

إن قلوبهم مفتحة لنا جميعاً - طامعين وعصاة ، أيرلرأ وخطئين . - ته

بجلي وبتكهار بتعبنا :



« هل من مستغفر ، فاعفر له ، هل من  
مُسترزق ، فُرزقه ؟ .. »

وهو يريدنا بكل ما فينا من طين ونور . . . ! ! فلا يأْسُ أبداً من  
فضله ، ولا خوف قط من غياب جوده وعطائه وبره .  
إذا ناديت ، لَبَّانا . .  
و« لو أطمعته ، ما عصانا » . .

وعليتنا إذن أن نريده بمقلار قطرة من بحر إرادته لنا ، وحرصه علينا  
وجهه إيلنا .

تلك هي المشكلة ، ولا مشكلة سواها . . أن نريده نحن ، ونهفو  
إليه ، ونرتمي بين يديه . أما الذي بعد هذا ، فهو ما لا عين رأت ،  
ولا أُذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . فلو أنك الذين « يريدون  
وجهه » لهم البشرى في الحيلة الدنيا وفي الآخرة .  
ولكن كيف نريد . . ؟ ؟

هنا نلتقي بالشيخ « الواسطي » يقول :

« أول مقام ينزله المريد ، هو إرادة الحق بإسقاط  
إرادته »

ويقول « أبو يزيد البسطامي » نفس الحقيقة في أسلوب أوضح فيقول :  
« إذا قلت : يارب أين الطريق إليك ؟ جلتك التلذذ :  
خل نفسك ، وتعال ! »

فأهل الله هكنا يفكرون . . حين تريد أن تريد وجه الله ، فمعنى ذلك  
أن تحوّل نفسك وهواك لا ينبغي أن يبقى لها صلابة في حياتك ، بل  
ولا في خَلْقِها وجود .

إتاك تحتاج إلى « البطورية » وتعتمد عليها في الظلام الحالك . أما في

رائحة النهار ومهرجان الشمس ، فقلت لا تفقد الحاجة إليها وحسب - بل  
إني تسامها وتسي وجودها .

كذلك ، فقلت تشعر بذاتيتك ، وبفسك ، عندما لا يكون معكما  
ثالث .

أما في حضرة ثالث ، ورابع ، وخامس ، فإن شعورك للعكف على  
ذاتك يتوزع بعدد البطالين معك وبمقدار أهمية كل منهم .

وأنت في حضرة إنسان عظيم تشعر بالارتباك والخجل ، حتى لتكاد  
تفقد تماسكك ، كما أنك في حضرة تنزل عن الكثير من خصائصك  
وعاداتك .

أفتريد أن تنزل في حضرة الله رب العالمين دون أن يطراً عليك جديد  
يتناسب مع ضالة العبد وكبرياء الرب . . ؟ ؟

إن أمون صور هذا الجديد ، هو تخليك عن نفسك .  
« خل نفسك ، وتعال »

إنه دغدغة هوائية . . ونبذ بعيداً ، بعيداً ، وذلك يعني :

« إرادة الحق يسقط إرادتك »

إن إحلاج الانسان ليأخذ مكانه بين « المريدين » يشكل في نظر أهل الله  
محاولة تنجز رهبة وخطراً وقناعة . . فمعناها أنك تختار بين الله ،  
ونفسك .

انظر ، كم هو رهيب ذلك الموقف ، وكم هو مقلص ! ليس ثمت  
تكرر ولا هروب . . إنما هو الله ، ونفسك . ومن ثم قالوا ، لو قال  
باسمهم « حتم الأصم » :

نزل . . . !! « إذا رأيت المريد يتلفت عن مراده فاعلم أنه

وفي تعبير « حتم » هذا تخفيف وترقق وتلطف فقلت للمريدين



مُراده ، ليست في عرفهم ندالة فحسب . . إنما هي زنة أيضاً . . ها هو  
ذا « ابن الفارض » يقول مناجياً ربه ومولاه :

ولو خطرْتُ لى فى سواك إرادة

على خاطرى سهواً قُضيتُ بردتى

والتخلّى عن النفس هنا كما يريد أهل الله ، هو فى الحقيقة أمثل طريق  
لاستبقاء النفس وإعلائها ، فالخروج بها من ظلماتها إلى دائرة الضوء  
الذى يفيئه ويعكسه جلال ربها وبهاؤه ، بعث جديد لها فى أكمل نمط ،  
وأحسن تقويم .

ومن ثمّ ، ففى قولنا إن المريد يجد نفسه فى خيار بين الله ونفسه ،  
تجوز كبير . إذ أنه بين الربّ والعبد ، لا مجال بل لا وجود لهذا  
الاختيار . ليس فقط لما بين المنزلتين من تفاوت يلاشى منزلة العبد  
ويلبسها فى التراب . . بل ولأنه ليس هناك وجود حقيقى لغير الله . .  
ومن ثمّ ، فليس هناك وجود لمن يدخل معه سبحانه فى دائرة الاختيار .  
لذلك كانت فلسفة « أهل الله » فى التخلّى عن النفس ماثلة على نحو أكثر  
فى أن تقدر الله قَدْرَهُ ، وتعرف لنفسك عجزها ، وحقيقتها . « وهنا  
يحدثنا ابن عطاء الله السكندرى » فيقول :

« كُنْ بأوصاف ربوبيته متعلقاً وبأوصاف عبوديتك

متحققاً »

عندئذ ستختفى نفسك دون تكلف أو محاولة . . سينهار غرورها  
الكاذب ، وتتلاشى كبريائها الباطلة . . ستظهر حقيقتها كخلق ضعيف  
من خلق الله . . كطفل فوق ثبج بحر عريض قامت قيامة أمواجه ، وليس  
إلى نجاته سبيل ، تمتد إليه فى هدوءٍ واثق ، يد حانية وقادرة ، تقهر  
البحر وتبذل الموج وتجعل منه هو الطفل الساذج المرعوب سيد البحر

والموج والخطر والهول . . . !!!

أجل . . . عندما تتعلق بعظمة ربك ، وتحقق من عجز نفسك ، فتتذ  
تكون قد تخلّيت عنها ، وتكون في نفس الوقت ولنفس السبب قد  
وجدتها ، وامتلكتها ، وربحتها .

ولكن أتيّ لآنسان أن يكون بلوصاف الريوية متعلقاً ؟ ؟ ؟ أليس عليه  
بإدعاء ذي بدء أن يتعرف إلى الرب . . . وأني له أن يعرف من ليس كمثله  
شيء ، ومن لا تتركه الأبصار ، ومن تكاد السماوات ينظرون منه وتتشق  
الأرض وتخر الجبال هذا . . . ؟ ؟ !!

هنا يقول لنا « أهل الله » : نعم هو ذلك وأكبر من ذلك ، ولكنه مع  
هذا أقرب إلينا منا . . . وهو أوضح من كل موجود نلمسه ونشمه ونسمعه  
ونراه . . .

ها هو ذا « ابن عطاء الله » مرة أخرى يقول :

كيف يُتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي أظهر كل شيء .  
كيف يُتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي ظهر بكل شيء ؟  
كيف يُتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي ظهر في كل شيء ؟  
كيف يُتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي ظهر لكل شيء ؟  
كيف يُتصور أن يحجبه شيء ، وهو الظاهر قبل وجود كل شيء ؟  
كيف يُتصور أن يحجبه شيء ، وهو أظهر من كل شيء ؟  
كيف يُتصور أن يحجبه شيء ، وهو الواحد الذي ليس معه شيء ؟  
كيف يُتصور أن يحجبه شيء ، وهو أقرب إليك من كل شيء ؟  
كيف يُتصور أن يحجبه شيء ، ولولا ما كان وجود أي شيء ؟

ففي كل شيء ظهوره ، وبكل شيء ظهوره ، وأظهر من كل شيء  
ظهوره ، بل هو الواحد الذي ليس سواه ، إذ لا وجود حقيقياً لغيره ،

ومن ثم ، فليس هناك ظهور حقيقى غير ظهوره ، وليس هناك حضور حقيقى دائم غير حضوره . ! !

إذن فما بالنا نعيشُ عُمياناً عن هذا الظهور ، نأتهين ضللاً عن هذا الحضور ؟ .

ماذا يحول بيتنا وبين شهوده ؟ .

وماذا يحجبنا كل هذا الحجب عن رؤية وجوده . . ؟ !

وها هو ذا يتم كلماته الهادية فيقول :

« ما حجبك عن الله وجود موجود معه بل حجبك عنه

توهم موجود معه ! ! »

إذن فالتيه الذى نعيش فى غياهبه وظلماته تيه صناعى موهوم . إذ ليس هناك أى وجود حقيقى لأى شىء مهما عظم حتى يشغلنا عن الله ويحول بيتنا وبين شهوده وملاقاته ، إنما هى الأشباح التى تنسجها أوهامنا فتحرمنا الرؤية ، وتعمى علينا السيل .

. وأخطر هذه الأشباح جميعاً شبح النفس « نفسى ، ونفسك ، وأنفس الآخرين ، بكل ماتموج من أهواء وأطماع وتفاهات ، وهكذا كان طريقهم إلى الله مائلاً فى تلك الصيحة المباركة :

« خَلْ نَفْسَكَ ، وتعال ! . »

وكم من « مُريد » خلى نفسه ومضى . . تخلى عن شهواته وآثامه وخطاياها ، وقطع شوطاً طويلاً فى التطهير والتغيير ، ولكن وهو على وشك بلوغ المشارف السعيدة للملكوت العظيم ، إذ به يسقط صريع آفة لم يفتح عليها بصيرته . ولم يشحذ لها تصميمه . . تلك هى غرور الطاعة والعبادة . . ! !

هنا قاصمة الظهر لا ريب فيها . . وهذا الغرور برغم ارتكازه على



العبادة ، آية ما لاتزال النفس تعج به من خبث واستعلاء .  
ولهذا الفرور وجهان : وجهه الأول : رضاك عن نفسك والافتتان بما  
تأتيه من عبادة ونسك . . . ووجهه الثاني : استعلاء على الآخرين  
بفضلك ، بل وتعيرهم بما معهم من قصور ومساوىء .  
إن « أهل الله » لا يمتنون نقيصة مثلما يمتنون هذا اللون الوقح من  
الفرور .

ذلك أنه حين تسلم نفسك حقاً من ذاتيتها وأنايتها ، فلن تدل بطاعة  
أبداً . بل ستظل راکعة لله الذي وفقها ، وهداها ، وزكاها ، ضارعة إليه  
ألا يسلبها هذه النعمة بعد إذ أعطاها .

ثم هي لن تعير بمعصية أبداً ، لأنها تعلم علم اليقين أن ليس بينها في  
أوج طاعتها وبين الآخرين في أغوار عصيانهم سوى غلالة رقيقة من ستر  
الله وتوفيقه ، لو تكشف عنها لأصبحت والاثمين سواء . . . !!  
من أجل هذا لم ينس أهل « الله وأوليؤه » هذا المنزلق الوعر والهوة  
الفاغرة . ها هو ذا « أبو علي الهروي » رضى الله عنه وعنهم أجمعين  
يقول . « اعرف أن كل طاعة رَضِيَتْها منك فهي عليك » وكل

معصية عيرت بها أخاك ، فهي إليك . . . !!

إن خطر رضائك عن نفسك في هذا الميجال ، أنك بهذا الرضا ، ومع  
تكراره واستمراره ستفقد الإحساس بالخطأ ، ومن ثم تفقد حاسة الاتجاه  
إلى الفضيلة والخير والصواب .

ثم إن هذا الرضا إذا لم تحسن استخدامه ، سيضع مكان الطموح إلى  
التكامل والخير . الاغترار بما أصبت من تكامل وخير . ومن ثم فالتعود  
عن طلب المزيد منهما والشوق إليهما .

أما تعير الآخرين بضعفهم ، فهو لا يكشف وحسب عن أن النفس قد

ضلت طريقها إلى الله . بل وقبل ذلك ، يكشف عن أنها لا تستحق بحال ، شرف السير على هذا الطريق !!

ولنضع لفلسفة « أعمل لله » : تجاه هذه القضية يؤلفها لنا « ابن القيم » فيقول :

« تعيرك أخاك بنبه ، أكبر إثمًا من ذنبه . ففي تعيرك هذا ، تبدو صولة الطاعة وتركية النفس والمعاداة عليها بالبرائة من الذنب .

« ولعل أنكسار الذي عيرته بنبه وإزراءه على نفسه ، وتخلصه مما أصابك من كبر وعجب وإدعاء ، ووقوفه بين يدي ربه فاكس للرأس ، خاشع الطرف ، منكسر القلب ، أنفع له من صولة طاعتك ومثك بها على الله .

« ألا ما أقرب هذا العاصي من رحمة الله . . . ! وما أقرب ذلك المليل من مقت الله . . . !

« فلتب تليل به لبيه . . أحب من طاعة تليل بها عليه . . . !

« ولأن تيت قلماً ، وتصبح قلماً . . خير من أن تيت قلماً ، وتصبح معجباً ، فإن المعجب لا يصعد له عمل . .

« وإنتك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت تليل . .

« وأنتن المتنين ، أحب إلى الله من رجل المسيحين ، المللين . .

« ولعل الله سقاء بهذا الذنب دولة استخرج به داء قتلا . . هو فيك وما تشع . . . !

ويتقدم الامام الجليل « أبو الحسن الشاذلي » رضى الله عنه ملخصاً القضية في ايجاز بليغ فيقول :

« رَبُّ مَعْصِيَةٍ أَوْرَثَتْ ذُلًّا وَاتِّكَسَارًا خَيْرٌ مِنْ طَاعَةِ  
أَوْرَثَتْ عُجْبًا وَاسْتِكْبَارًا »

ففرور العبادة آفة يتوقلها « أهل الله » ويحفظونها ويحفظون منها ،  
ذلك أن ارتباط هذا الفرور بالطاعة كثيراً ما يعمى عن خطره ، بل كثيراً  
ما يتكبر في ثياب فضيلة تكريم الطاعة والتحدث بنعمة الله . . . !!  
يقول « إبراهيم النخعي » :

إني لأرى الرجل يرتكب أمراً أكرهه ، فما يمنعني أن  
أعيبه إلا مخافة أن أبتلى بمثله .

أجل . . . مخافة أن يُبتلى بمثله ، فهم أكثر من غيرهم إدراكاً لما تعود  
به خطيئة التلّى على الله من قصاص سريع ، يقول الامام « جعفر  
الصادق » :

« من كشف حجاب غيره ، انكشفت عورات يته »  
« ومن سَلَّ سيف البغي قُتل به »

ثم إن لهم لحكمة عميقة في رفض ذلك النوع من التلّى  
والاغترار . . . فالتس عتلم لا يُحرمون فضلاً يُغيطون عليه مهما تكن  
أخطأهم . وإن حسنة واحدة تراها في إنسان تشفع له بحسن الظن فيه ،  
لأنها لن تظل واحدة وغريبة . . . بل مستندى إليها غيرها من الحسنات  
يقول « عروة بن الزبير » :

إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة ، فاعلم أن لها عتله  
أخوات »

« وإذا رأيت الرجل يعمل السيئة ، فاعلم أن لها عتله  
أخوات »



ويرتفع « أبو أيوب السخيتاني » إلى قمة الإدراك السديد للقضية حين يتהל إلى الله داعياً ، وقائلاً :

« اللهم استرنا بالعافية »

فعافية الله سبحانه هي التي تصنع الفارق الشاهق بين الطائع والعاصي . . بين المعافي بالهدى ، المستور بالعافية ، وبين المبتلى بالذنب ، المحروم من العافية .

\*\*\*

إن الخلاص من هذا الغرور الديني - غرور الطاعة والعبادة ضرورة لكي يصبح المؤمن صالحاً للسير على طريق القوم الراكضين إلى الله . . و « أهل الله » يولونه أكبر قدر من اهتمامهم وعنايتهم ، لأنه ليس هناك ما يدل على بقاء سيطرة النفس وتآلفها الكاذب مثل هذا النوع من الغرور .

ولقد كان التوفى من هذا الغرور شيمة أهل الله جميعاً ، حتى الذين لهم قدم صدق عند ربهم ، لم يكونوا ليأمنوا مكر النفس واغترارها بالطاعة .

هذا هو « الربيع بن خيثم » واحد من كبار التابعين . وكان عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله لا يكاد يراه إلا ويصبح بالآية الكريمة :  
( وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ )

ثم يقول له : « لو راك رسول الله لأحبك »

هذا « الربيع » عليه رضوان الله ، يُطلب إليه أن يعطى الناس ، فيكون

جوابه :

« ما أنا عن نفسي يراض حتى أتحول عن ذمها إلى

ذم الناس »

« وما أريد أن أكون من قوم خافوا الله في ذنوب  
الناس وأمنوا عذابه في ذنوبهم . . ! »  
ألا ما أعمقه . . وما ألقه ؟ ! . .

تُرى من هؤلاء الذين يخافون الله في ذنوب الناس ، ثم يأمنون عذابه  
في ذنوبهم . . ؟ !

إنهم في أحسن مستوياتهم ، وهو في نفس الوقت أسوأها حالا وعاقبة  
ليسوا سوى ضحايا غرور الطاعة . . أنسأهم غرورهم الأعمى ما في  
أنفسهم البشرية من ضعف ، بل وأنسأهم وزر الغرور نفسه ، فلمنوا مكر  
الله تجاه أنفسهم . . في حين راحوا يلدغون بوعيده ويتعجلون عذابه  
وبأسه للآخرين . . !!

وغرور العبادة هذا ، عرض لمرض آخر يَفْتَنُ إليه أهل الله ،  
ويقرعون لضحاياه أجراس النذير .

ذلك ما يعبر عنه « إبراهيم النخعي » فيقول :

« ما أحسب أحداً تفرغ لعبوب الناس إلا من غفلة  
غفلها عن نفسه »

فهذا الغرور حين يخدع أصحابه عن أنفسهم ويقنعهم بأنهم انتهوا إلى  
خير ما يرجون ، ولم يعد في الامكان أبدع مما كان ، يعود فيلوى  
أبصارهم شطر الآخرين حيث يسول لهم غرورهم أنهم فريق الانتقال  
لأولئك الفرقى . . ثم يتفخ أوداجهم فيخيل إليهم أنهم الأطهار والأبرار  
وينظرون من علٍ إلى أولئك الخطائين نظرة تتضمن الاستخفاف بهم  
والتلمظ بعيوبهم :

وذلك السلوك في نظر « أهل الله » برهان أكيد على أن صاحبه قد غفل  
عن نفسه . . والغفلة عن النفس عندهم مهما يكن تقلعها الروحي أدهى  
خطراً وعاقبة من غفلة رجل أعزل عن أسد يحاوره ويتربص به ليحمله

مضغة شهية بين فكيه وتحت أنيابه . . . !!

وليس معنى هذا الذي رأينا من موقفهم تجاه أخطاء الغير ، أنهم يروجون للخطيئة ، أو يتجاملون خطر الذنوب والآثام . . فما شهدت الحياة مثلهم أناساً تروّعهم اللفوة العابرة يأتونها ، وتكاد تجعلهم مِرْقاً وأشلاء . . إنما معناه أنهم وهبوا ذلك الحس اللطيف والدقيق الذي يفرقون به بين أخطائهم وأخطاء الآخرين . فينما تأخذهم على أنفسهم قسوة يرتضونها ويقلدون عليها إذا بهم يحولون بالرفق انتشال الآخرين من وهلة الآثم ، رافضين أن يكونوا عوناً للشيطان عليهم ، مكفين بأن يرسلوا بين الحين والحين صيحة تنذر يخطئون بها في صفوف الخطائين ليستيقظوا ، ثم ليقفوا ، وينظروا ، ويسمعوا . .

أما مع أنفسهم ، فلهم شأن آخر عجيب . . فاللهفة الصغيرة تؤرق صاحبها ، وتجعله كجالس عند سفح جبل يوشك أن يسقط عليه ويطمره تحت أنقاضه . وهم في ذلك معذورون ، لأن ما ذاقوه وما عاينوه من مباحج القرب وأفراح الوصول يجعل حرصهم على استبقائه وخوفهم من فقد أمره لا يصبر على صبر ، ولا يقدر على أناة . . !!

وهم يدركون أن أهواء النفس وفلتات الآثم هي المنزلق الرهيب إلى الردة والانتكاس - أي إلى ضياع النعيم الروحي الذي أحركوه إلى جوار الله .

وهم أدرى الناس بعقبي اللفوات ، تلحيك عن كبار الذنوب ، فقد سمعوا تحذير نبيهم وهادئهم من محقرات الذنوب .

« إياكم ومحقرات الذنوب : فإنها تجتمع على العبد وهو يستكين بشأتها حتى تهلكه ،



ثم إن مذاق الطاعة ، ومباهج الوصول كشفت لهم نهايات الطعوم  
المريرة والقاتلة للذنب ، كبيراً كان أم صغيراً .

وحسن إدراكهم لمكايد الشيطان ومصايده جعلهم يحاذرون صفائر  
الذنوب أكثر مما يتوقنون كبارها ، فلقد علموا أن الهفوات هي التي تخدع  
المؤمن عن نفسها ، وتتكرّر في ضعفها وضآلتها مستغلة استهانة مراكز  
المراقبة بشأنها . . . !!

ومن هنا ، كان توقيهم الهفوات عظيماً .

هذا « إبراهيم التيمي » يقول :

« إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى ، فاغسل

يديك منه . . . !! »

إن التكبيرة الأولى التي يدخل بها المصلي صلاته لا تحتاج إلى عناء  
ولا إلى مكابدة . . . ومع ذلك فإن « أهل الله » يَفْطَنُونَ لأهمية ، بل  
لحتمية الحضور الكامل قبل وأثناء أدائها . . . وأدنى افتقاد لهذا الحضور  
يجعل صاحبه صغراً . . . « فاغسل يديك منه » . . . !!

ولأنهم بُصِّروا بالزمان وبالناس ، أَلْفِينَاهُمْ يحملون كل هذا الفزع من  
الهِفَوَات ومن الأخطاء .

هذا « يحيى بن أبي كبير » يقول :

« لا تعجب ممن هلك ، كيف هلك ولكن اعجب ممن

نجا ، كيف نجا ؟ ؟ ! »

أجل . . . هنا نلتقي بواحد من أهم مُنْطَلِقَاتِهِمْ وأذكاها . . . فمواقعة  
الخطايا والتردى في مهالكها ، هما القاعلة . . . والنجاة هي الأمر الذي  
لم يعد مألوفاً . . .

وهذه الكثرة الكثيرة من الهالكين بالاثم لم تعد موضع عجب ،

ولا مَترَ تَسْأَلُ . . إنما العَجَبُ حقاً ماثل في تلك القِلَّةِ الناجية . !  
فَعَتَمًا قَفْجاً قَفْظَةً عِزْلَاءَ في أَرْضِ مَسْبُوعَةٍ بِوَحْشٍ قَتْلَةٍ تَمَلُّ كلَّ شِبرٍ في  
الغَلَبَةِ ، ثم تَتَقَصَّرُ على ضَحْطِهَا بِكلِّ جَوْعِهَا وَعَفْفِهَا وَضُرْلَوَةِ الْفِرَاقِ  
فِيهَا . . فلنَ يَتَسَاءَلَ أَحَدٌ عَنِ الصُّرْعِ ، لِمَاذَا صَرَعُوا . . ؟ بل  
سَيَتَسَاءَلُ عَنِ النَّاجِينَ ، كَيْفَ نَجَوْا . . ؟ ؟

وَالْحَيَاةُ بِشُرُورِهَا . . وَالنَّفْسُ بِارْتِكَاسِهَا . . وَالْفِتْنُ وَمُضْلَلَاتُهَا . .  
كلُّ لُؤْلُوكِ غَلَبَةٍ . يَمِيشُ فِيهَا «أُولِيَاءُ اللَّهِ» عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ .  
«فَالنَّاسُ هَلَكُوا إِلَّا الْعَالَمُونَ ، وَالْعَالَمُونَ هَلَكُوا إِلَّا  
الْعَامِلُونَ ، وَالْعَامِلُونَ هَلَكُوا إِلَّا الْمُخْلِصُونَ ،  
وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ» . . !!

وَهُمْ فِي فِرْلِهِمُ الْبَسِيلُ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ ، لَا يَكَادُونَ يَرُونَ  
لأَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَاتِ مَقَاماً .

فـ «سَلِيمَانُ النَّبِيُّ» ذَلِكَ الْعَابِدُ الْأَوَّابُ ، يَقُولُ لَهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هُنَا  
مَا وَقَّعْتَ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَةٍ وَعَمَلٍ صَالِحٍ . . فَيَكُونُ جَوَابُهُ :  
«لَا تَقُولُوا ذَلِكَ ، إِنِّي لَا أُدْرِي مَا يَدُلُّ لِي يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّي .

أَلَمْ تَقْرَعُوا قَوْلَهُ سَبِيحَتَهُ : وَيَدُلُّ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ  
يَكُونُوا يَحْسِبُونَ» .

إِنَّهُ لِرَاحِعٍ ، فَهُمْ «أَعْمَلُ اللَّهِ» لِحَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَسِيرِهِمْ أَفْوَارِهَا . إِنْهُمْ  
لَا يَسْتَكِينُونَ بِحَسَنَتِهِمْ تَوَاضِعاً . . بَلْ لِأَنَّهُمْ يَرُونَ الْبَابَ الْمُسْتَرِ  
وَالْمَخْبُوءَ لِلْقَضِيَةِ كُلِّهَا .

فَأَعْمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ - أَوَّلًا - لَا فَضْلَ لَهُمْ فِيهَا ، لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي رَزَقَهُمْ  
إِيَّاهَا وَهَدَاهُمْ إِلَيْهَا وَأَعْتَمَهُمْ عَلَيْهَا .

ثم هي - ثانياً - صالحة بمقاييسهم هم وإحسانهم . . أما بالنسبة للمعيار التي يتقبل الله بها الأعمال فلا يدرون ماذا تكون . . ؟ وهكذا فهموا الآية الكريمة ، ثم زلزلوا بها زلزلاً شديداً .

( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون ) .

ألم يسمعوا صديقهم الأول « أبا بكر » رضي الله تعالى عنه يسبقهم إلى ذلك بقوله المأثور :

« لا آمن لمكر الله ، ولو كانت إحدى رجلى في الجنة ، . . ؟ ! »

وهكذا أرتقتهم مخاوف الذنوب ، ولم تظمتهم صوالح الأعمال . .

هذا « يونس بن عبيد » يقول :

« إني لأحصى مئة خصلة من خصال البر ، ما في منها واحدة ! »

وهذا « مالك بن دينار » يقول :

« إذا ذكر الصالحون ، قُتِلَ لي ، وأُفٍّ ! ! »

أما « الملاء بن زياد » فيشره صاحبه بأنه رآه الليلة في منامه كأنه في الجنة ، فيجيه قتيلاً :

« ويحك ! ! أما وجد الشيطان من يسخر به غيرى

وغيرك ، . . ؟ ! »

إنه أيضاً ليس التواضع . . ولكنه اتهام النفس الآثي من وقلة المشاعر

الوجهة من قللت الخطايا ، والمزدرية - في جنب الله - كل الأعمال الصالحات .

ومن فلسفتهم تجاه الخطايا ، أنها المستولة عن انطفاء نور الشخصية

وضياع بهاها .



يحدثنا « سليمان التيمي » فيقول :  
« إن الرجل ليزنب الذنب ، فيصبح وعليه مثله »

\*\*\*

فالذنوب التي نطن أن قد سترها علينا ظلام الليل ، يفضحنا وإياها  
ضوء النهار .

والذنوب - أي ذنب - وفي أي زمان يرتكب ، وبأي مكان . .

يترك علينا بصماته المهيبة والمملة .

و « أهل الله » الذين يقرعون الوجوه في نظرة ، أكثر الناس إدراكاً

ورؤية لهذه البصمات . من أجل ذلك فإن حديثهم عنها حديث خبير .

إن للذنوب عندهم رائحة تفوح ، وتشوهات تلوح !! .

ولئن كانت هذه التشوهات تكسو ظاهر الشخصية بالملة والهوان ،

فإنها تملأ باطنها بالضباب والظلام .

يقول « ميمون بن مهران » :

« إن العبد إذا أذنب ذنباً ، نُكت في قلبه بذلك الذنب

نكتة سوداء ، فإن تاب محيت من قلبه فترى قلب

المؤمن مَجَلُواً مثل المرأة ، لا يأتيه الشيطان من ناحية

إلا أبصره . . .

« وأما الذي يتابع في الذنوب ، فلا يزال ينكت في قلبه

حتى يسود جميعه ، فلا يبصر الشيطان من حيث

يأتيه !

هذه مستطعم حكيمته هذه من حديث مكيون لرسول الله

صلى الله عليه وسلم وتصلنا هذه الكلمات بخصية أخرى لها في الفكر

الصوفى مقام عظيم ، تلك هى قضية « التوبة » .

\*\*\*

إن « أهل الله » الذين يَهولهم خطر المعصية ، بل والهفوة إلى هذا الحد الذى رأينا ، تفتح قلوبهم ويفتح وعيهم على رحاب الرحمة والمغفرة فيرون من جلالها واتساعها ما لا يرى سواهم من بقية الناس يقول أحدهم ، وهو « أوس بن عبد الله » :

« ليس ثمة ذنب يقول الله له : إني لا أغفرك . . إلا

الشرك به سبحانه »

لقد اختار « أوس » رضى الله عنه هذا التعبير الرقيق الشاعرى المرهف ، ليعكس شعوره الممتلئ والفيض برحمة الله .  
ليس هناك ذنب مهما جَسُم وغلظ يستطيع أن يتعاضم عفو الله ومغفرته .

\*\*\*

إن لحظة عابرة تحمل توبة صادقة ، لتذك دكاً خطايا عشرات السنين حتى تعود وكأنها ما كانت . . لا بل :

« يُبدل الله سيئاتهم حسنات » . . ! !

الشرك بالله فقط هو الذى يُحرم جواز المرور إلى عفو الله . وهذا جزاء طبيعى وعادل ، لأن هذا الشرك يتضمن إنكار وجود الله بالكمال والجلال اللذين وصف بهما ربنا ذاته .

ومن ينكر وجود الله ويجهد كماله وجلاله

ووحدايته في إصرار أسمى وضلال مهين ، يفقد الحق  
في رجاء آلائه ومغفرته .

أما الخطايا دون الشرك فالتوايين منها لا رحمة الله  
فحسب ، بل وحبه أيضاً :

« إن الله يحب التوايين ويحب المتطهرين »  
والتوبة عندهم ، نزوع جاد وتصميم حلزم على  
تجنب الإثم وهجر الخطيئة . . والتس فيها  
درجات . .

يقول « عبد الله التيمي » :  
« شتان ما بين تائب يتوب من الزلات . .  
وتائب يتوب من الغفلات . .  
وتائب يتوب من رؤية الحسنات »

فهناك من يتوب من الذنب . . وهناك من لم يئنب ، ولكنه غفل  
بعض الغفلة ، فحق عليه أن يتوب . . !! وهناك من لم يئنب ولم  
ينغل . . لكن قد تمر به لحظات رضاً عن نفسه وإزدهاته بعبادته . .  
فهذا البرُّ أيضاً له توبة تنسب مقامه .

لهذا ، كان للتوبة . كذلك عندهم درجات .

يقول « أبو علي الدقاق » :

« إنها التوبة . . والإنابة . . والأوبة . . »

فالذين على أول الطريق ، لهم التوبة يطهرون بها من خنوبهم التي  
تقل ظهورهم وذكرياتهم .

والذين في وسطه ، لهم الإنابة ، يتجهون بها إلى الله في حياة من

التصوير . .



والذين وَصَلُوا ، لهم الأوبة يَخْبِتُونَ بها إلى الله في غبطة وشوق .  
وفريق من « أهل الله » يصل التوبة من الذنب بخشية الله وصلاً وثيقاً .  
وفلك كما يظل مقت التائب للذنب قائماً يحول بينه وبين مراجعته ،  
أوحى الرغبة فى تذكر نشوته الكاذبة .

فيقول « سهل بن عبد الله » :

« التوبة ألا تنسى ذنبك »

وأهل الله . لا ينظرون إلى التوبة باعتبارها مجرد نزوع محمود عن  
الذنب . . بل هى قبل ذلك وفوق ذلك إعادة صياغة وبناء للإنسان  
الرَّبَّانِي الفريد . .

يقول « إبراهيم النخعي » رضى الله عنه :

« جلاء القلوب التوبة . . وإنها لتدع قلب التائب

كالسيف النقي المرفف »

كما أنهم لا ينظرون إلى التائب كرجل مشبوه ، يطارده ماض يُنْفَرُ  
الناس من مصاحبته ومؤاخاته . . لا ، بل « التائب الصادق » عندهم  
ريحانة من رياحين الله والجنة . . لا يحرصون على مصاحبته فحسب -  
بل ويتقربون إلى الله بهذه المصاحبة . . ويتلمسون عندها رحمة  
الله . . ! ! هذا « إبراهيم النخعي » مرة أخرى : يُوصى فيقول :

« جالسوا التوايين . فإنهم أرق الناس قلوباً . .

ورحمة الله إليهم أقرب »

\*\*\*

\*\*\*

بل إن « أهل الله » عليهم رضوان الله وسلامه ، يتفنون بيصاثرهم إلى

أعماق أبعد ، حين يربطون وجودنا للإنسلى كله بنعمة الله وبلادته ،  
وبفضله . . .



وبهذه النظرة اللقيقة والعميقة ، كم من قلب ، كان اختلاج صاحبه  
بوقعه ، ثم صلق قوته منه معراجاً إلى كمال روى تعجز عن بلوغه  
طاعات كثيرة . . . !!

هذا « ابن عطاء الله السكندري » يعطينا التعبير النهائي لهذه الفلسفة  
للبرّة المبرورة فيقول :

« رُبما فتح لك باب الطاعة ، ولم يفتح لك باب  
القبول . . .

« وربما قضى عليك بالذنوب فكان مسياً  
للوصول . . . !!

ألا ما أروع ، ثم ما أروع . . . !!  
فكنت قد توقفت للطاعة . . . ثم لا يفتح لك باب المثول ، ولا تمتح  
جواز الوصول .

وهناك آخرون اعترفوا بضعفهم ، وقلف بهم قبح التلم للرهب إلى  
أعلى ، فلأنهم فجأة ، وفي مثل لمح البصر ، في أحضان النعمة والشهود  
والقبول . . .

ذلك أن الطائع قد يتكل ولو بحسن نية على الثواب المرصود  
للطاعة . . . أما القلب فماتاً له . . . ؟ ومن له . . . ؟ إنه بشعوره  
وبالاشعور فيه يطرح نفسه عند عتبات رحمة الله الكبير المتعال .  
إنه بدموعه وبضراعاته ، وبامتعاته ضعفه للبالغ في الخطيئة ،  
ويتعبد للثقلات والحقيقتى من حوله ومن قوته إلى حول الله وقوته . . .

كل ذلك يجعله من الله جَدَّ محبوب . . !!

وهم لهذا يعلموننا دائماً حسن اللجوء إلى الله .

هذا «إبراهيم النخعي» يدعو ويعلمنا أن ندعو قائلين :

«رب ، إن قسى لم ترحمني فارحمني»

«رب ، عافني منها ، وعافها مني»

«رب ، أصلحني لها ، وأصلحها لي»

وهذا «أبو حازم سلمة بن دينار» يواصل حديث القوم عن فلسفة

الذنب ، وفلسفة التوبة ، فيقول :

«إن العبد لعمل السيئة ، ما عمل حسنة قط أنفع له

منها . .

«وإنه لعمل الحسنة ، ما عمل سيئة قط أضر عليه

منها» .

ويزيد تفسيراً وتوضيحاً ، فيقول :

« . . وذلك أن العبد يعمل الحسنة فيزكو بها

ويتجبر ، ويرى أن له بها فضلاً على غيره . . ولعل

الله بهذا يحبط معها ويحبط معها عملاً كثيراً . .

«ويعمل آخر السيئة فسوء . . ولعل الله يحطث له بها

وجلاً ، حتى يلقاه وإن خوفها في جوفه لبقى . . »

كذلك يواصل حديث القوم عن جلال التوبة وبهاء عقابها ، فيقول :

«عند تصحيح الضمائر ، تنفر الكبار وإنما عزم

العبد على ترك الآثام ، ثمَّ الفتوح . . »

إننا عزم العبد على ترك الآثام ، ثمَّ الفتوح . . !!!



عبارة جليلة بقدر ما هي صادقة . . . فالله البرُّ الكريم لا يتظر من عبده  
أكثر من رغبة صادقة في الاتجاه إليه ، والسعى لمرضاته . . .  
هنالك تأتيه من كل مكان وتنفذُ إليه من كل أفق معونات الله وفتوحاته .  
وعند استقامة النوايا والضمائر ، تتلاشى وتذوب ، وينادى من سماء  
صافية وحانية :

« لو جئني بملء الأرض خطايا لجئتك بملئها  
مغفرة » !!

\*\*\*

المطلوب كله ، ندم صادق على مافات . . . وتوبة صادقة لما هو آت  
يقول « الأسود بن يزيد النخعي » لأصحابه وتلامذته :

« تلرون ما الداء ، وما الدواء ، وما الشفاء ؟

« الداء ، الذنوب

« والدواء ، الاستغفار . . .

« والشفاء ، التوبة التي لا رجعة فيها ولا نكوص .

وكلما استقام الضمير ، كانت التوبة ناجعة . ليس ذلك فحسب بل

« إن العبد إذا خلصت سريرته ، قال الله : هذا عبي

حقاً »

هكذا قال « مطرف بن عبد الله »

\*\*\*

إننا حين نفقد بقطة الضمير ، نفقد معها ما هو شر من الإثم ومن

الخطيئة ، ألا وهو الاستهانة بهما والاستخفاف بعواقبهما ، فلا يبقى هناك

معنا أثارة من ندم تجعلنا على الأقل عارفين الخير من الشر والإسم من الطاعة . . . كما تجعلنا موصولين ولو بسبب واه مع إرادة الرجوع والتصحيح .

وكذا نقارف الخطايا فرحين ولا مبالين .

ثم ماذا تكون العقوبة ؟ . . .

يقول « بكر بن عبد الله المزني » :

« من يأتي الخطيئة وهو يضحك دخل النار وهو ييكي »

وهو مصير عادل . . . إذ لا يستوى من يغلبه ضعفه وهواه فيأتي الذنب

وهو مُفزع ممرور . . . ومن يأتيه جسوراً ، ساراً ، جذلان .

إن الاستهانة بمواقب الذنوب ، ذنب أخطر من الذنب ، لأنها - كما

يراهم أهل الله - تجاوز المصيان إلى التحدي ، لا سيما إذا تضمنت الزهو

بالخطيئة والإصرار على غشياتها . . . ومن هنا كانت خطيئة السرّ آمل في

الرحمة وأقرب إلى المغفرة من خطيئة الجهر والعلن . . . شريطة أن تتجو

من سلوك التبجح والإصرار . . .

\*\*\*

\*\*\*

وإضافة إلى خطر الذنب على صاحبه ، أيّاً ما تكن صفة هذا الذنب ،

فإن الجهر به ينقله إلى مرحلة أخرى من مراحل الخطر . تلك التي يعبر

عنها « بلال بن سعيد » فيقول :

« إن الخطيئة إذا أُخفيت لم تضر إلا أهلها وإذا

أعلنت ، ولم تغر ، ضرت العامة »

\*\*\*

ويعود « أهل الله » إلى التذكير برحمة الله ، والتبشير بعفوه ، وذلك شأنهم دائماً حين يعالجون أزمة السلوك الإنساني فلنصغ إلى هذه الكلمات الحلوة البارة يحدث بها « بلال بن سعيد » أيضاً :

« إن لكم رباً ، ليس إلى عقاب أحدكم بمُسارع . .  
يُقبل العثرة ، ويقبل التوبة . . يُثيب المقبل إليه ،  
ويُشفق على المدير عنه . . . »

والحق أن فلسفتهم هذه تجاه الإنسان وخطاياهم لتتم عن أدبهم الرفيع تجاه الله ، وليس فقط عن رفقهم الحاني بالإنسان .

ذلك أنهم يقدرون الله حق قدره ، ويدركون كم ، نحن حتى بطلاعتنا عاجزون عن أداء شيء - أي شيء من حقه وشكره . فالتقصير والقصور . هما شيمة الإنسان تجاه ما الله عليه من فضل ونعمة . .

من أجل ذلك ، كان « أهل الله » أكثر الناس قلقاً من أعمالهم الصالحة مخافة أن يكلهم الله إليها ، فلا تفي بشكر نعمة واحدة من نعمه عليهم . . وكانوا كذلك أكثر الناس حتى العصاة منهم فرحاً من مساءلة الله وحسابه .

ولعل أمتع وأجمع تعبير عن هذه الحقيقة نجده في ذلك الابتهاال الذي كان يردده « أبو عمران الجواني » :

« اللهم اغفر لنا علمك فينا . . ! !

وبهذه المشاعر الذكية - أيضاً - كانوا يفرقون بين أن يكون المؤمن صالحاً . . وأن يجعله الله صالحاً . .

فأن يكون صالحاً . أمر يرجع إلى جهاده واجتهاده الذي هو عرضة



للخطايا والزلل . . وربما التوقف أو النكوص . .  
أما أن يجعله الله صالحا ، فأمر مرجعه إلى توفيق الله واصطناعه .  
« واصطنعتك لنفسى »

من أجل هذا ، كان دعاء « مالك بن دينار » :  
« اللهم أنت أصلحت الصالحين ، فاجعلنا  
صالحين » . . . !!

\* \* \* \*

\* \* \* \*

و « وأهل الله » إنما يعدون الأنفس بالخضوع ويطهرونها بالتوبة ،  
لكي تحمل تبعات وجودها ممثلة في الحياة الطيبة التي ترعرعها الأعمال  
الصالحة والسلوك الفاضل المستقيم .

والعبادة عندهم شرف لصاحبها ، وإعلان لجدارته بأن يكون إنساناً ،  
فليس بين رذائل البشر ما يمثل سفالة الروح ونذالة النفس مثل الغر  
بالنعمة وعض اليد المبسوطة بالمعروف والجميل .

ونعم الله على عباده زرافات ووحداً أوضح من الوضوح ذاته ،  
وتعطى إرادته ، والتصلب عن نياته غير بنعمته وكفران بفضلته ، والذي  
لا يستطيع أن يرى نعم الله عليه ، ولا يقدر على حفظ جميلها ، لن يرى  
أية نعمة أخرى يسديها إليه الناس ، وهو بالتالى أعجز عن أن يحفظ  
لمخلوق جميلاً .

لذلك ، فأهمية العبادة عند « أولياء الله » أنها تمثل أوضح ملامح  
الإنسانية في الإنسان - الوقت . . .

والله لا يفتقر له لرب ، إنسان ضاعت منه إنسانيته في رحمة الظلمات  
يقول « عزيد القرطبي » .

«ألا تحمد من تعطيه قاتياً ، فيعطيك باقياً ؟ درهم  
يفنى ، بعشرة تبقى إلى سبعمائة ضعف . . . .  
«أما لله عندك مكافأة . . ؟ يطعمك . . ويسقيك  
ويكفيك . . ويحفظك في ليالك ونهارك . . ويحييك  
في ضرائك . ؟ !»

ولقد سئل «الجنيدي» عن الشكر فقال :  
«ألا يستعان بشيء من نعم الله على معصيته» .  
فشكر الله عندهم ليس ذلك الترداد العفوي لكلمات الحمد ، بل هو  
العمل الصالح الذي يرهمن به العبد على وفائه للنعمة وولائه للمنعم . .  
يقول «أبو حازم سلمة بن دينار» :

«مثل من يشكر الله بلسانه ولا يشكره بطاعته ، كمثل  
رجل له كساء أخذ بأطرافه ، ولم يكس به جميع  
جسمه . . فهل يقيه ذلك من حر أو من برد» . . ؟ !  
من أجل هذا ، ولأن العبادة تحية شكر يؤديها العبد لربه في تقصير  
وحياة أشد - كان لابد أن تجيء كريمة تقية - يرجو بها صاحبها وجه الله  
في تحرر من الغرض العاجل . .

أجل ، إن العبادة تزكو عند ربنا . ويتشر غيرها حين تكون قربة  
لا صفقة يحاول العبد المساومة بها وعليها من أجل نفع رخيص .  
وهكذا يحملهم أديهم مع الله وحيلوهم منه ، على أن ينظروا إلى  
العبادة .

يقول «زين العابدين» - علي بن الحسين ، رضي الله عنه :  
«إن قوماً أحبوا الله رهبة من العذاب فتلك عبادة  
العبيد . . .

« وقوماً عبدوه رغبة في غرض ، فتلك عبادة التجبر .  
« وقوماً عبدوه امتثالا وشكراً فتلك عبادة  
الأحرار . . . !! »

ليس معنى ذلك أنهم يغمطون قدر من يعبد الله ويتأثر على طاعته سواء  
كان حافز العبادة الرهبة أو الرغبة . . . إنما معناه أنهم يضعون المقاييس  
المتلى للعبادة ، والذي يجب أن يُنَاطَ يُلَوِّغُه كل جهد المؤمن وجهاده .  
ذلك أن أهل الله بقدر ما كثرتوا يحرصون على أن يكونوا في الدنيا  
شُعْثاً ، غُبراً ، مجهولين . فقد كثرتوا في طاعة الله يتنافسون على النُرى ،  
ويتزاحمون حول القيم . . . !!

هذا « جابر بن زيد » يوصي فيقول :

« إذا جئت يوم الجمعة فقف على باب المسجد ، وقل  
: اللهم اجعلني اليوم لوجه من توجه إليك ، وأقرب  
من تقرب إليك ، وأتبع من دعاك وطلب  
منك . . . !!! »

إليك لن تجد منهم واحداً يسأل الله أن يجعله لوجه أهل الدنيا بل كان  
دعاه أكثرهم أن يجعله الله خاتماً للذكر بين الناس . . . !!  
أما في مقام العبودية والعبادة . . . فهناك السباق على أشده والتنافس  
إلى أقصى مداه . . . وهناك الإلحاح على الله من كل ولي له وعبد صالح  
أن يرزقه لوجه المبادات وأسمى الطلعات . . . !



« وأهل الله » رضى الله عنهم أجمعين ، إنما يبدأ العمل الصالح  
عندهم من نقطة هي أبعد ما تكون عن العمل . وفي نفس الوقت أقرب



ما تكون إليه وألصق ما تكون به . بل هي صميمه وجوهره وأعصابه . .  
تلكم هي : النية .

النية روح العمل . . وعمل بغير نية ، جسد بغير روح .

يقول « إبراهيم النخعي » :

« فواتح التقوى ، حسن النية . . وخواتيمها ،  
التوفيق »

كما يقول :

« من أصلح سريرته ، أصلح الله علاقته » .

فالنية هي عبادة السريرة ، وهي مفتاح العمل ونوره .

ولقد كان اهتمامهم بها ، وعكوفهم على تحجيرها أمراً يفوق اهتمامهم  
بالعمل ذاته . بل لقد بلغ الأمر ببعضهم أنه حتى عند إلقاء الموعظة  
أو النصيحة لم يكن يحرك شفثيه إلا إذا كانت هناك نية صالحة ترسل  
الكلمات في طريقها ؛

ها هو ذا يسأل ذات يوم أن يعظ الناس ، فيصمت قليلاً ، كمن يستفتي  
قلبه . ثم يعتذر قائلاً :

« لا تحضرني نية » !!

وتبدأ النية الصالحة بتجرد العبد من حوله وقوته ملتصقاً بتوفيق الله  
مخلصاً له الدين .

من أجل هذا كان « سعيد بن جبير » نائب الدعاء :

« اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن

بك . . »

ويقول « يحيى بن أبي كثير » :

« تعلموا النية ، فإنها أبلغ من العمل !

فالنية إذن فن عظيم . . . ولقد كان لهذا الفن من بين الأولياء المعلمين أساتذة يلتفتون أتباعهم أصوله ، ويعلمون مريدتهم وتلامذتهم كيف يُثرون أعمالهم بالنيات الصالحة إثره عظيم . . . وحين تتبع آثارهم وأخبارهم ترى عجباً ، حيث تبصر الكثيرين منهم لم يكونوا يهتمون باتباع عمل ما حتى يحصلوا له نيات كثيرة قد تبلغ الأربعين والخمسين . . . وهكذا ينتهي أحدهم من عمله الواحد وقد كتب له عند الله أعمال أكثر بعدد نواياه . . .

ولقد تعلموا ما للنية الصالحة من قدر من قول الله سبحانه :

« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين »

أدركوا أنهم لم يؤمروا بالعبادة فحسب . بل بالعبادة المترعة بالإخلاص والتجرد له . . . والإخلاص ليس عملاً . إنما هو روح كل عمل . . . والنية الطيبة الصالحة هي مظهره ومخبره .

كذلك تعلموه من قول الرسول الكريم :

« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ

ما نوى . . . »

فهناك لم يدع الرسول عليه الصلاة والسلام أي شك في أن النيات هي كل شيء في الأعمال الصالحة ، وزاد القضية وضوحاً وجلالة حين فصل القول فقال :

« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله .

« ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه . »

فهناك قوم مهاجرون . . مسافرون فى رحلة واحدة ، وفى قافلة واحدة . ومع ذلك فقد يكون بين أحدهم وآخر من التفاوت فى المنزلة عند الله كما بين السماء والأرض بعداً . . ولماذا . . ؟ بسبب النية وحدها .

إن الهجرة - مجرد الهجرة - لم ترفعهم إلى مكانة المهاجر إلى الله إلا بقدر ما فيها من نية التوجه إلى الله والإخلاص له .

وهنا نلتقى بـ «مالك بن أنس» رضى الله عنه يقول :

« إن لمن يسجد لله ، ومن يسجد للصنم صورة واحدة

فى سجودهما . ومع ذلك ، فالأول عابد ، والثانى

كافر . . لقد فرقت بينهما النيات . »

ولقد كان من اهتمامهم بالنية أن صنفوا فى فضلها وفى فنها

المصنفات ، ولعل كتاب «ابن الحاج» : «المدخل إلى تنمية الأعمال

بتحسين النيات» والمسطور فى أربعة أجزاء . . لعل آية على ما للنية فى

حياة الإيمان والمؤمنين من شأن وخطر .

يقول «الإمام الغزالي» رضى الله عنه :

« النية والعمل ، بهما تمام العبادة »

« فالنية أحد جزأيهما . لكنها خير الجزأين » .

ويقول «سالم بن عبد الله» :

« اعلم ، أن عون الله للعبد بقدر نيته ، فمن ثبتت

نيته ، تم عون الله له . .

« ومن قصرت عنه نيته ، قصر عنه عون الله بقدر

ذلك . . »

علام يدل كل هذا الولاء للنية عند «أهل الله» . . ؟ إنه يدل - أول

ما يدل - على أن أولئك الأبرار كانوا أفذاذاً يتعاملون مع قلب الأشياء . . .  
وليس مع الوهلة العابرة والسطح المنظور .

ويدل على أنهم كانوا أساتذة في فن إثراء الحياة . . . ! ! ! حقاً إن الدين  
الخالص ، وإن عبادة الله الواحد القهار لا يدرك سموهما المجيد إلا من  
خلال علاقة الأبرار من الناس والمتقين من البشر بالدين وبالعبادة .  
إن النظرة السطحية إلى موقفهم من النوايا وربط الأعمال بها لتحرم  
صاحبها من اكتشاف الذكاء العميم ، بل النور العظيم الذي كانت تحمله  
بصائر أهل الله وأوليائه . . هؤلاء الشعث الغبر الأبرار الذين لا تقع  
عليهم الأعين في زحام الوجاهة الكاذبة والتبذخ الفارغ المغرور . .  
فإن كانت الحياة الإنسانية لا تقوم إلا بالعمل الصالح والجاد والبناء ،  
فإن إثراء الحياة بهذا العمل هو أمثل السبل لإنمائها ودعم تقدمها نحو  
المصير .

وشحن الأعمال بالنوايا الطاهرة والفاضلة توسيع غير محدود لمساحة  
نفعها ونفوذها . . كما أنها تجريد للعمل ذاته من شوائب الارتكاس  
وهوائف الانحراف . . ثم إنها صقل رائع لشخصية الإنسان الذي يصدر  
عنه العمل . . إذ هو بهذه النوايا النظيفة المستقيمة التي تواكب دوماً  
أعماله وحياته ، إنما يجدد باستمرار هواء عقله وروحه ، وإنما يستبقى  
لوجوده كله مناخاً مترعاً بكل بواعث العظمة والطهر والاقترار .  
تُرى ، هل هناك ما يمنح الحياة الإنسانية رُشدًا ومجدًا أكثر من هذا  
السليل . . ؟ ؟

واليس « أهل الله » بموقفهم هذا ، إنما يمثلون ذكاء فريداً ويحملون



بصيرة نافذة ، ويقلمون للإسنان واللحمة أمثل الأفكار والمتاع التي تشد  
أزرهما ، وتؤمن مصيرهما . . . ؟؟؟ !!!



إن نواباتا هي شخصيتنا الباطنة ، فالتية النقية الصالحة تدلنا على  
وجود قلب نقي صالح ورائعها ، والعكس قائم . .  
واهتمام « أهل الله » بالنوابا إذن يتضمن ، أو يتضمنه اهتمامهم  
بالقلوب .

يقول « أبو إدريس الخولاني » :

« قلب نقي في ثياب نيسة ، خير من قلب دنس في  
ثياب نقية » !!



والعبادة عندهم قوامها الهمة العالية والعزم الرشيد . . ومن ثم كان  
المثيرون عليها أبراراً .

ذلك أن العقبات أمامها وأعمالهم كثيرة وشاقة .

يقول « مالك بن دينار » :

« ما من أعمال البرّ عمل ، إلا ودونه عقبة ، فإن صبر  
صاحبه أفضت به إلى رَوْح ونعيم . . وإن جزع  
(رجع)

ومن شغاية الفهم والمبرة ، قوله رضى الله عنه : « أَفْضَتْ بِهِ إِلَى  
رَوْحٍ وَنَعِيمٍ ، فَالْعَقْبَةُ هَذَا وَلَيْسَ الْعَمَلُ هِيَ الَّتِي سَتَفْضِي بِهِ إِلَى  
الرَّضْوَانِ . . لِمَاذَا ؟ لِأَنَّ مَكَلَبَتَهُ هَذِهِ الْعَقْبَةُ وَعِلْمُ الْهَرُوبِ مِنْهَا  
وَالِاسْتِسْلَامُ لَهَا قَدْ تَحَوَّلَتْ - أَعْنَى الْمَكَلَبَةِ - إِلَى فَضِيلَةٍ أُخْرَى قَدْ تَفُوقُ  
الْعَمَلَ الْبَرَّ الَّذِي كَانَ يَهْمُ بِتَجَاوُزِهِ . . كَمَا أَكْسَبَتْ هَذِهِ الْمَكَلَبَةُ رَوْحَهُ

من الصلابة والصقل والنور ما جعلها نعمة سابغة بعد أن كانت تبدو نعمة صماء وعقبة كأداء . . . !!

ومن عقبات العبادة الكسل والضجر . . . و « أهل الله » ينظرون إلى هاتين الآفتين نظرة كلها حذر وتربُّص ، فهم يدركون من رياضاتهم وتجربتهم كم تنكر الضعف الإنساني في الكسل وفي الضجر ، فيقضى بهما على أبهى الأعمال وهي لا تزال بعد في عمرها الغض وأيامها الباكرة .

ويقول « محمد الباقر » الإمام المرحوم :

« يا بني : إياك والكسل والضجر ، فانهما مفتاح كل شر .

« إنك إذا كسلت ، لم تؤد حقاً . . .

« وإذا ضجرت ، لم تصبر على حق » !

أرأيتم عمق الرؤية ، وبعد الفهم ، ودقة التعبير . . ؟  
إننا بالكسل ، لا نؤدي حقاً ولا واجباً . .

وأننا بالضجر لا نصبر على حق ولا على واجب . .

وهذا أمر يشاهد في حياة الناس ، حتى بالنسبة للواجبات التي تفيء علينا مغام عاجلة . . فكيف إذن بالعبادة التي تتطلب التبتل والصبر الطويل . . ؟

والضجر في العبادة ، كثيراً ما يكون وليد الوسواس الشيطانية الخبيثة . . فالعابد لا يكاد يبدأ مسيرة عبادته حتى تفور في نفسه وتموج وتتفجر كل رواسب الهوى وكل إغراءات الشيط . . .

و « أهل الله » لا يجزعون لهذه الظاهرة . . بل يفرحون بها

ويستبشرون ، لأنها علامة أن كفاحهم الروحي إنما يضرب في الصميم ،  
وعلمة على أنهم بدءوا يكسبون انتصارات حقيقية تفرى بهم وبها ،  
النفس والشيطان .

هذا هو « العلاء بن زياد » يتحدث :

« إن اللصوص إذا مرّوا بالمكان الخرب المهجور ،  
لا يلوّون عليه ولا ينظرون إليه . . .

« فإذا مرّوا بالبيت العامر الممتلئ تربصوا به واثتمروا  
عليه . . . » !!

رائع هو الآخر ، هذا الأبواب القدّيس في عمق ذكائه ، وجمال  
تصويره . . .

فاللصوص فعلاً لا يعبّأون بمكان خرب ليس فيه ما يُسِيل لهم  
لعاب . . . وما رسم لص قط محاولة لاقتحام خرابة مهجورة . إنما هو  
يخطط ويقرر ويدبر ثم يخاطر ويتسوّر البيوت العامرة بالمغانم والمتاع .  
إن قلب المؤمن السائر إلى الله هو ذلك المكان العامر بالمغانم عند كل  
قوى الشر من نفس وشيطان وإخوان سوء . . . ومن ثم فهذه القوى تقف  
عنده وتحاول اقتحام حماه وتعمل يد التخريب والنهب فيه ، ومن هنا  
لا ينبغي لصاحبه أن يضجر أو يجزع ويأس .

إن « أهل الله » يهيئون به أن اثبت واصمد واستبشر وامض في طريقك  
قُدماً . إن اللصوص ، لصوص الإيمان والخير ، لم يتسوّروا قلبك  
إلا لأن بداخله كنزاً ثميناً . . . هو كل نوايا الهدى ، وخُطة الحياة الجديدة  
الطاهرة التي تسير بها إلى الله العلى القدير . . . ولو كان قلبك خرباً ،  
ماوقفوا عنده ، ولا بذلوا أى جهد في غزوه واقتحامه . . .

ومما يساعد العبد المؤمن على اقتحام هذه العقبات إدراكه جلال مسعاه ونبل كفاحه .

يقول « مورك العجلى » :

« المستمسك بطاعة الله حين يَجْبُنُ الناس عنها كالكارّ بعد الفار » .

أجل . . . هذا بطل المعصية ، ورجل الرجال . . . هذا الذى يقهر إغراء النفس وإغراء البيئة وإغراء الإثم ليقف ولو وحيداً إلى جانب الفضيلة والخير والعمل الصالح .

و « أهل الله » لا ينظرون إلى العمل الصالح باكتراث متواضع بل هم مدركون تماماً لما يتطلبه من جهد جهيد ، وعناء شديد ! .  
يقول « إبراهيم بن أدهم » :

« إذا أردت أن تقترب من درجة الصالحين :

\* فأغلق باب الراحة ، وافتح باب الجهد . .

\* وأغلق باب النوم ، وافتح باب السهر . .

\* وأغلق باب الأمل ، وتأهب للموت » .

ولم تكن هذه النظرة لتقاعسهم عن العبادة أو تخوفهم منها . . بل على العكس كانت مشاعرهم تجاهها مشاعر العاشق المشتاق ، وكان ما يتطلبه من جهد هو الذى يأخذ يافلتتهم إليها ، ويضرم غرامهم بها .  
فهم عند أول خطوهم على الطريق قد عشقوا الخطر ، وكرسوا أنفسهم له .

وهذا هو ابن النوبة الجسور « فو النون المصرى » يقول فى هذا المعنى الكبير :

« ما هالنى أمر إلا ركبته » . . ! !



كذلك مما يشدّ أزر العابد في تحدّي تلك العقبات إدراكه الحقّ بأنه  
يقا تل في معركة رابحة لا محالة ، فهو مهما يطل أمد نضاله ضد الهوى  
والنفس والشيطان فسيتلقى من ربه الكبير المتعال جائزة فوزه وتفوقه . .  
ويوم يلقي الله سبحانه سيخلف وراءه كل ما كان ملك يمينه من مال وجاه  
ودنيا . . . وسيصحبه في يوم زفافه إلى الجنان صديق واحد وفي  
وحميم . . . ذلكم هو عمله الصالح الذي عاينه في الدنيا ثم ربحه  
واجتناه !

هكذا يحدثنا « عبيد بن عمير » فيقول :

« كان لرجل ثلاثة أخلاء ، نزلت به نازلة فبدأ بأقرب  
الثلاثة إلى نفسه يناشده العون ، فتكر له وتخلّى  
عنه . . .

ثم ذهب إلى الثاني ، فلمده بقليل من العون ثم  
تركه . . .

« وذهب إلى الثالث ، فهبّ لنجدته وقال له : أنا معك  
حيث تذهب وأيان تكون . . .

« فالأول ، هو المال . . . يخلفه الانسان لأهله ولا يتبعه  
منه شيء . . .

« والثاني ، هم الأهل والعشيرة والصحب . . . يشيعونه  
إلى قبره ، ثم يتركونه وحيداً .

« والثالث ، عمله الصالح ، يبقى معه إلى يوم البعث  
والنشور » !! .

هذه الصورة الرامزة الذكية ، هي الحقيقة كاملة . . . فليس هناك من  
أخلاء الدنيا على كثرتهم من يصحبك ويبقى معك سوى عملك . . . فهل

يشق جهد ، أو يغلو ثمن أو تعز تضحية لانتقاء هذا الصديق الذى سيكون رفيق أبدي بأسره ، وليس رفيق عمر عابر وسريع ؟ ! .

\* \* \*

« أهل الله » - كما ذكرنا - يربطون العمل بالمشاورة والدأب . .  
فمواصلة العبادة خير سبيل لشحذ إرادة الخير والهدى . .  
وإذا كانت البطالة فى أعمال الدنيا مفسدة ونقيصة ، فهى فى واجبات الدين وأعمال الآخرة أكثر نُكراً .

يقول « فرقد السبخى » فى حكمة عميقة وتهكم ذكى :  
« إنكم تلبسون ثياب الفراغ والراحة ، قبل أن تعملوا » . . . !!

وهذا السلوك يرفضه « أهل الله وأولياءه » يرفضونه فكراً وسلوكاً وإن أبلغ توبيخ يوجه لصاحبه لهو هذه العبارة البارة .  
وإنا لنرى منهمجهم فى العبادة والطاعة : فنرى عجباً . .  
هذا « حسان بن أبى سنان » يُسأل فى مرض موته ، ماذا تشتهى ؟  
فيجيب !!

« ليلة شاتية طويلة أحى ما بين طرفيها فى عبادة الله » . . . !!

وهذا هو « الربيع بن خيثم » يصاب بالفالج ، ولا يستطيع الانتقال إلى المسجد إلى بمشقة بالغة ، وصلاته فى بيته هى رخصة مرضه ، بل ضرورة مرضه . . ومعه ذلك يأبى إلا أن يخرج إلى المسجد يهادى بين رجلين . ويقول :

« إني لأعلم أن الله يرخص لى بترك الجماعة فى المسجد . . ولكنى أسمع المؤذن ينادى ، حى على

الفلاح . . . . . وجدير بمن نُودى إلى الفلاح أن يجيب ولو زحفاً . . . . . ولو حبواً ، ! ! . . . . .

ألا رضى الله عنهم ورفع عنده درجاتهم . . . هؤلاء الذين قدروا الله حق قدره ، وأحبوه حق حبه ، فلم يقنعوا فى عبادته سبحانه إلا بأنفس وأبهي ما تملك القدرة البشرية من عمل وبذل وإخبات . . .

لقد قال « شميظ بن عجلان » :

« رأس مال المؤمن دينه . . . لا يخلفه فى الرحال ، ولا يأمن عليه الرجال » .

وهكذا حمل « أهل الله » دينهم فى قلوبهم ، فلم يخلفوه فى رحل ، ولم يجاملوا فيه أويساوموا عليه .

وهم فى مزاوتهم واجبات الدين وطاعة الله ، تتنوع مشاربهم ، ففريق يغار ثم يغار على عبادته فيكتمها ويخفيها ، تحرياً لأقصى درجات التبتل والإخلاص .

فهذا « منصور بن المعتمر » يقضى ليله أشعث أغبر ، يصلى ويفزع ويكي ، فإذا أصبح وطلع النهار كحل عينيه ، ودهن رأسه ، ولبس أجمل ثيابه وخرج إلى الناس .

وهذا « الربيع بن خيثم » كان عمله سرّاً كله ، وإن كان الرجل ليقدم عليه ، وقد نشر المصحف أمامه يقرأ منه ، فلا يكاد يبصر القادم حتى يغطيه بثوبه . . . ! !

وهذا « زين العابدين » ، على بن الحسين ، كان من أكثر الناس عطاءً ومع ذلك كان بسبب إمعانه فى إخفاء قُربته وعطائه يرمى بالبخل ، ولما مات عرف الناس فجأة أنه كان يقوت مائة بيت وأُسرة فى

المدينة وحدها . . وعرفوا أنه كان يحمل بنفسه وعلى كاهله وظهره  
أجرة الخبز ليوزعها في ظلمة الليل على المساكين . . . !!!  
وتحدث المؤرخون أن ناساً من أهل المدينة كانوا يعيشون ولا يدرون  
من أين يأتيهم معاشهم ، ولا يعرفون من هذا الذي يطرق أبوابهم بالليل  
حاملاً إليهم ما يحتاجون حتى مات « زين العابدين ، على بن الحسين  
حفيد رسول الله » فلم يعد الطارق يطرق أبوابهم ولم تعد الخيرات تحمل  
في جنح الليل إليهم . وهكذا قال قائلهم :  
« ماقلنا صدقة السر إلا يوم مات على بن الحسين » .

\* \* \*

وثمت فريق آخر لا يرى بأساً في إظهار عبادته الشامخة وعمله  
الشاق ، تحدثاً بنعمة الله عليه . وإرساء لقواعد القدوة الصالحة ،  
ونشراً لأعلامها :

يقول « ربيعة بن أبي عبد الرحمن » :

« لقد رأيت مشيخة بالمدينة وإن لهم لفرراً وعليهم  
المعصفر والمورد . وفي أيديهم مخاصر ، وفي أكفهم  
أثر الحناء . ومع ذلك فإن دين أحدهم أبعد من الثريا  
لا تناله رغبة ولا رهبة . . . » !!!

وهذا « محمد بن المنكدر » . . يقوم الليل عابداً  
مصلياً ثم يذكر الله بصوت مرتفع جهر فستل في ذلك  
فقال :

« إن هناك من يرفعون أصواتهم بالتواضع  
والشكوى . .  
« وأنا أرفع صوتي بالنعمة والشكر » .



ولقد كانوا يفتنون في أعمالهم الصالحة حتى تخرج في أبهى صيغة وأحسن تقويم . . .

وما نراه نحن مبالغة منهم وتطرفاً ، بل وتعدياً لأنفسهم وحرماناً لها ، لم يكن في الحقيقة سوى النزوع الشديد والنيل لإتقان العمل ، واستفراغ الوسع في تقديم أروع ما يستطيعون وما يملكون لربهم العلى الأعلى .

هذا « صفوان بن سليم » يقضى الليل في صلاة وعبادة . . . في الشتاء يتعمد أن يقوم فوق سطح الدار ، وجسده يلقي وخز الزمهرير ، وفي الصيف يصلى ليله في حجرة مغلقة ، لا تعبرها نسمة ملطقة . . . ثم ينجى ربه قاتلاً .

« . . . هذا الجهد من صفوان ، وأنت أعلم ، ! !  
إنه يعتذر إلى الله ، لأنه لا يجد أولاً يقدر على وسيلة أشق ، يظهر بها أمام ربه أشعث أغبر مسكيناً ، حارماً نفسه من الراحة ، ساحقاً تحت قدميه كل شهوات النفس وطيات الحيلة . . .

وهذا « الأسود بن يزيد النخعي » يصوم حتى يخضر جسده وينوى ويحج في حياته ثمانين حجة ، وكان واحداً من ثمانية من التابعين انتهت إليهم إمامة الزهد . . . ومع هذا فهو يئس في مرض موته ويتعجب ويشفق عليه أهله وصحبه ، فيقول لهم :

« . . . ومن أحق بهذا مني . . . والله لو ضمنت المغفرة

من ربي ، لظلت تؤرقني هموم الحياة منه . . . »

إن كل جهد يبذلون ، وكل معاناة . . . وكل تضحية ، وكل ما يأتون من عبادة وتقوى لا يمثل في فطنتهم ويقينهم أى مستوى مما يرجون ويطمعون أن يتقربوا به إلى الله من عمل . . . ! ! ذلك أنهم يحملون

همماً جسورة عالية ، يزيد من قوتها واقتدارها وحسن توفيقها أنها تحيا  
فى الخير وتعمل له .

وصلق « يزيد الرقشى » :

« للأبرار همم تبلغهم أعمال البر ، وكفاك بهمة دعتك  
إلى خير خيراً . . . »

و « أهل الله » لا يعبدون الله اعتباطاً ، ولا يمارسون العمل الصالح عن  
جهالة . . لا ، بل إنهم ليقدمون المعرفة والعلم والحكمة ويسعون إليها  
جميعاً بنفس القدر الذى يقدمون به العبادة والطاعة .  
يقول « ميمون بن مهران » :

« العلماء هم ضالتي فى كل بلد . . ولقد وجدت  
صلاح قلبى فى مجالسة العلماء » .

ذلك أنه بغير علم لا تكون ثمة عبادة صحيحة ، بل إن خشية الله وهى  
روح العبادة ، وجوهر السلوك لأولياء الله . . هذه الخشية نفسها ،  
لا يعرفها حق المعرفة ولا يقدر عليها تمام القلرة سوى العلماء . وإنهم  
ليفهمون تماماً ما تعنيه الآية القرآنية الكريمة :  
« إنما يخشى الله من عباده العلماء »

يقول « قتادة بن دعلجة » :

« باب واحد من العلم يحفظه الرجل ، يتغنى به صلاح  
نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حوّل كامل . . . »  
وهنا يكشف لنا « قتادة » عن قيمة العلم فى حياة العابد . . كما يوضح  
نوع العلم الذى عنه يتحدثون . .

فهو ليس ذلك الترف الذهنى الذى يتخذه أصحابه وسيلة ليكسبوا به  
صلف الجاه ، أو كثرة المال ، أو مناصب العيلة . . إنما هو الذى يتغنى

به صاحبه «صلاح نفسه وصلاح الناس» .

«سئل محمد بن المنكدر» عن التقوى ، فقال :

«أن تعمل بطاعة الله ، على نور من الله» .

فالعلم عندهم ضرورى للتقوى . . وهو نورهم على الطريق ، وزادهم فى السفر . . ومن هنا ، كان تحصيله وإخلاص النية فى تحصيله من صميم العبادة والتقوى ، وهذا يحتم التماسه من مصادره القويمة من أجل الوصول إلى أهلى طرائق العبادة والعمل الصالح . . أى أن يكون المرجو به وجه الله وحده . .

يقول «ميمون بن مهران» :

«إن فيمن يتغنى هذا العلم من يتخذ بضاعة يلتمس بها الدنيا ، ومنهم من يلتمسه ليشار إليه ، ومنهم من يلتمسه ليُمَارى به ويجادل . . وخيرهم من يتعلمه لله» . . .

من أجل هذا كانوا يخافون الكلام حتى فى العلم والبر ، مخافة أن تستلرجهم حلاوة الحديث إلى الزهو أو الرياء  
يقول «سعيد بن فيروز» :

«لأن أكون فى قوم أتعلم منهم ، أحب إلى من أن أكون فى قوم أعلمهم» . . . !!

ويقول «محمد بن المنكدر» :

«إن المتكلم يخاف مقت الله ، وإن المستمع يرجو رحمته» .

بل لقد بلغ بهم الأمر أن جعلوا من الكلام والصمت قضية شغلت تفكيرهم . فمنهم من يوصى بالصمت إلا فى الضرورات ، مُستهددين

برِصية الرسول عليه صلاة الله وسلامه :  
« أمسك عليك لسانك »

وقوله عليه السلام :

« وهل يكبُّ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم . . ؟ !  
ومنهم من يحضُّ على الحديث ما دام دعوة إلى خير ، وما دام صاحبه  
لا يُرائى به ولا يكذب .

يقول « أبو عبد الله بن أبي زكريا » :

« طلبت تعلُّم الكلام فأدركت منه ما أريد وطلبت تعلُّم  
الصمت ، فشقَّ على ذلك » !!

هو - إذن - كما نرى من أنصار الصمت الحكيم الذي أحبه « أهل الله »  
ليكون سبيلهم إلى التفكير والتدبُّر ، وسبيلهم إلى الارتفاع عن شبهات  
اللغو والزهو والافتتان .

إن « أهل الله » مشغولون بالتحدث مع الله على طريقته . . فصمتهم  
ليس خواءً . . بل هو عامر ممتلئ بأذكي التأملات الباطنة في دين الله  
ودنيا الناس .

ومع تعدُّد وجهات نظرهم في هذه القضية ، جاء منهم من اكتشف  
الوحدة الكامنة في التعدد المائل . .

ذلكم هو « بشر بن الحارث » الذي قال :

« إذا أعجبك الكلام ، فاصمت وإذا أعجبك الصمت ،

فتكلم . . »

أجل . . فالمقصود كله ألا يكون حديثك ، كما هو صمتك ، تعبيراً  
عن هوى مفتون ، ونية غير صالحة .

\*\*\*



إن العلم عندهم هو ذلك النور يهديهم إلى خير ما يحب الله لعباده من  
فضيلة وتقوى  
من أجل ذلك ، فالعلم الذي يشدون يتضمن القدوة السامقة  
والصالحة

يقول « شميظ بن عجلان

« يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ، ويطلب العلم ، حتى إذا  
علمه أخذ الدنيا فضمها إلى صدره وحملها على  
رأسه ، فنظر إليه جهلة العامة ، فقالوا : هذا أعلم بالله  
من . . . فلو لم ير في الدنيا ذخيرة ما أقبل عليها .  
فيتهاكون كما تهالك ، فمثله كمثل الذين قال الله  
عنهم : « ومن أوزار الذين يضلوتهم بغير علم »  
إن وظيفة العلم عند « أهل الله » أن يدل الإنسان على الله ، ويرشده  
إلى طريق التقوى ، ويصاحبه في رحلة الكمال الروحي حتى يستق  
الله . . . فما لم يثمر العلم التقوى والورع والحياة الصالحة ، فمن يكون  
إذن سوى لغو فارغ

يقول « زياد بن جرير الأسنمي

« ما فقه قوم لم يبلغوا التقى »

ويرى « أهل الله » أن العلم ليس سلاحاً ضد الجهل وحده . . بل  
وضد الهوى قبلاً . . وهنا الدور الإيجابي والفعل للنعم والمعرفة  
يقول « مالك بن دينار » :

« لا تطنع شمس يوم إلا ويتنازع الإنسان علمه وهواه .  
« فيوم يغلب العلم الهوى فذلك يوم غنمه . . ويوم  
يغلب الهوى العلم ، فذلك يوم غرمه » ! !

إن « أهل الله » ينظرون للعلم ، وللفقه خاصة كفاتون للعبادة ومنهج لها . . . وكل سائر إلى الله ومعه نور الفقه والعلم خرى أن يبلغ المرفأ ويعاتق الغاية .

يقول « محمد بن كعب القرظي » :

« إذا أراد الله بعبد خيراً رزقه خلالاً ثلاثاً : فقهاً في

الدين ، وزهادة في الدنيا ، وبصراً بعيوبه .

ويحدد « عطاء بن أبي رباح » مشاهد العبادة وذكر الله عز وجل ،

بمجالس العلم والفقه ، فيقول :

« من جلس مجلس ذكر كفر الله عنه مجلس سوء .

« قيل : وما مجالس الذكر . . ؟ قال : مجالس

العلم . تعرفون بها الحلال والحرام ، وتعرفون :

كيف تصلون ، وكيف تصومون ، وكيف تتعاملون ،

لكنهم حريصون في نفس الوقت ، ولتفس السبب ، ألا يتحول الفقه

والعلم إلى قضايا جافة أو مجرد ثراء ذهني . بل لا بد له أن يظل قائماً

بوظيفته في هداية السلوك وإعلاء الروح .

يقول « عمرو بن قيس الملائي » :

« حديث يرقق قلبي ، وأبلغ به إلى ربي أحب إلى من

خمسین قضية من قضايا شريع ، !!

لقد كان « شريع » فقيهاً كبيراً . كما كان من العابدين الصالحين . .

ومع ذلك ، فقد اختاره « عمرو بن قيس » مثلاً لا تعريضاً به ، بل مبالغة

في التحذير من الفقه الذي يتعلمه الناس ليكونوا مجرد فقهاء لأميين . .

وعلماء مبرزين . .

ويتقدم « أبو مسلم الخولاني » ليقول لنا :

## العلماء ثلاثة :

- \* « عالم عاش بعلمه وعاش الناس معه . . . »
  - \* « وعالم عاش بعلمه ، ولم يعيش الناس معه . . . »
  - \* « وعالم عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه . . . »
- وبهذا يحدد « أهل الله » دور العلماء - أن يحياوا بالعلم ويحيا الناس معهم به . . .

أما حياتهم بالعلم ، فبأن يكونوا صورة صادقة وكاملة لما يهدى إليه العلم من صلاح ونور .

وعندئذ ، عليهم أن يطرحوه على الناس ، ليحيا الآخرون به ، مثل حياتهم بالقدوة الصالحة التي يرفعها لهم علمائهم العاملون الأبرار . . . ولم يحرم « أهل الله » سعة الأفق قط . . . فإن معهم من نور البصيرة وثرء التجربة ، وسماحة الروح ما يجعلهم أكثر الناس حظاً من حسن التقدير ، ورحابة التصور .

فالعالم عندهم ، مطالب بأن يحقق علمه في حياته وسلوكه ، ثم يعلمه الناس ويُعينهم على تحقيق ما عملوا في حياتهم وسلوكهم . . . بيد أنهم يدركون في نفس الوقت أنه إذا عجز الإنسان عن اكتساب فضيلة وكان قادراً على دعوة الآخرين إليها ممن قد يقدرون بعلمه على اكتساب ما عجز هو عن اكتسابه بعمله ، فليس له أن يسكت . . . إنما عليه البلاغ . . .

وهم في هذا ، آخذون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

« رَبُّ مُبْلَغٌ ، هُوَ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ »

يقول « يزيد الرقاشي » :

« خذوا الكلمة الطيبة ممن قالها ، وإن لم يُوفق للعمل

بها ، فَإِنَّ الله تعالى وصف عباده المحسنين بأنهم :  
« يستمعون القول فيتبعون أحسنه » .

فكلمات العلم الطيبة الهادية ، خليفة بالحرص عليها وعلى فرصها  
المواتية دونما نظر إلى مصدرها .

فـ « الحكمة ضالة المؤمن ، أُنِيَ وجدها أخذها »

والإنسان الذي يعرف أكثر من الآخرين ، ويملك قدرة على إبلاغ  
الخير للناس ودعوتهم إليه ، واجب عليه أن ينهض بهذا العمل حتى وإن  
قعد به ضعفه عن فعل ما يدعو إليه . وفلسفة « أهل الله » في ذلك أن  
الحقيقة والفضيلة أكبر من أن يحجبهما عن الناس ضعف الداعي . كما  
أن انتظار الإنسان الكامل الذي لا أخطاء له ، لكي يقدم للناس الحق  
والخير - انتظار سوف يطول ويطول مُضيقاً على الناس الكثير من فرص  
الانتفاع بالحق وبالخير .

هذا إمام من أئمتهم الكبار « عمر بن عبد العزيز » يقول :  
« لو أن كل امرئ لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن  
المنكر حتى يلزم بذلك نفسه ، لما كان هناك أمر  
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر . . .

« ولقلّ الواعظون والساعون لله بالنصيحة »

وهذا « سعيد بن جبير » يقرر نفس المبدأ فيقول :  
« لو كان المرء لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ،  
حتى لا يكون فيه شيء ، ما أمر أحد بمعروف ولا ينهى  
عن منكر »

ويُعقب « الإمام مالك » على كلمات « سعيد » فيقول :

« صدق سعيد . . .



« فأين هذا الذي ليس فيه شيء ؟ ! »

وإذا كان العلم عندهم ضرورة لكي يتابعوا سيرهم إلى الله على بصيرة  
وهدى . . فهذا العلم وهذا الفقه لا بد أن يتركزا على كتاب الله وسنة  
رسوله . .

إن حياة التصوف وطريق التبتل مليتان بالمفجآت والإغراءات ، وما لم  
يكن مع السالك نور قوى لا يخبو . . وما لم يكن معه دليل لا يضل ،  
فإن رحلته قد تنتهى إلى غاية هي أبعد ما تكون عن الهدف الذى شمر له  
ونفض إليه . والنور والدليل هما : كتاب الله وسنة رسوله . .  
فكل علم وكل فقه ، يحدثهم بعيدا عن الكتاب والسنة ، لا يمكن أن  
يكون العلم أو الفقه الذى يوصلهم إلى الله .

يقول « إبراهيم التيمى » مبتهلا إلى الله سبحانه :

« اللهم اعصمنى بكتابك ، وبسنة نبيك من اختلاف فى  
الحق ، ومن اتباع للهوى ، ومن سُبُل الضلالة ، ومن  
شبهات الأسور ، ومن الزيف واللبس والخصومة . . »  
من كل هذه الآفات التى تعترض طريق السائر إلى الله ، والتى ردها  
فى دعائه ، لا عاصم سوى كتاب الله وسنة نبيه . .  
من أجل هذا ، كان فقد العالم العامل بالكتاب وبالسنة خسارة  
لا تطلق . يقول « أيوب السختياني » :

« إنه ليبلغنى موت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد  
بعض أعضائى » !!

ويوصى « أبو العالية » صحبه فيقول :

« تعلموا القرآن ، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه . .

«وعليكم بالإسلام ، فإنه الصراط المستقيم . .  
«ولا تحرفوا الصراط يميناً ولا شمالاً . . وعليكم  
بسنة نبيكم ﷺ»

ويصبح «مالك بن دينار» قائلاً :

«يا حمة القرآن ، ماذا زرع القرآن في  
قلوبكم . . ؟ ؟

«إن القرآن ربيع المؤمن ، كما أن الفيت ربيع  
الأرض» . .

فالقرآن هو الذي يهدي قلب المؤمن ، وهو الذي يرعرع روحه ، وهو  
الذي يهز حياته الفاضلة بالخصوبة ، ويُفعمها بالنور ، وهو الذي يُؤلق  
أشواق السائرين إلى الله ، ويجعلها دائمة التحليق نحو الملأ الأعلى  
يقول «مالك بن دينار» :

«إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طارت قلوبهم  
شوقاً إلى الآخرة»

ويقول «قتادة بن دعامة» :

«القرآن بستان العارفين»

\*\*\*

ومن أذكى لفتاتهم في علاقتهم بالعلم والمعرفة ، وصيتهم ألا يكفى  
المريد بعالم واحد يأخذ منه ويتلقى عنه ، فالخير للإنسان أن يستكثر من  
معلميه ماداموا من ذلك الطراز الذي يسير على نور من ربه .  
يقول «أيوب السختياني» :

«إنك لا تبصر خطأ معلمك حتى تجالس غيره . .  
فجالس العلماء وجالس الناس . .»

والعلم عند « أهل الله » ليس مسألة تحصيل . بل محاولة لرؤية الحقيقة من داخلها . . .

وكل تحصيل للعلم ومناقشة للمعرفة إنما يتوصل بهما للعلم الحقيقي الذي يشاهدون به الله في آثار رحمته وجلال قدرته .  
يقول « أبو القاسم القشيري » رضى الله عنه :

« هناك علم اليقين . . . وعين اليقين . . . وحق اليقين . . . »

« فعلم اليقين لأرباب العقول . . . وعين اليقين لأصحاب العلوم . . . وحق اليقين لأصحاب المعارف . . . »

ومن أصحاب المعارف . . . ؟ إنهم « أهل الله » الذين أضيئت عقولهم وقلوبهم بنور من الله .

أجل إن العلم نورهم على الطريق ، ودليلهم إلى الله ، وعصمتهم من الانحراف والزلل . . . ولكنه فوق ذلك ، القوة التي تشحذ فيهم البصيرة التي يطالعون بها قلب الأشياء . . .

إنهم بالمجاهدة الصادقة وبالتعليم الحق ، يمتلكون هذه الحاسة النادرة والباهرة التي تمكنهم من رؤية الحكمة المستتيرة في الأعماق البعيدة الغائرة لبحار المعرفة ومفاوز السلوك . . .

وإنهم ليتعبدون ويتعلمون ، ثم يتعبدون ويتعلمون حتى تجيء الساعة المباركة التي يجنون فيها أولى بركات جهادهم فيمتلكون البصيرة التي تجعلهم يرون ما لا يرى الناس ، ويعرفون ما لا يعرف الناس . . .

يقول « الربيع بن أبي راشد » في ابتهاله إلى ربه :

« اللهم اجعلني ممن يعقل عنك »

كم هي عميقة وبإلغة الدلالة ، هذه العبارة المبتهلة . . . فإن يبلغ  
المرء الدرجة التي « يعقل » فيها عن « الله » إنه إذن لنوحظ عظيم .  
ولقد سئل « عطاء بن رباح » :

« ما أفضل ما أعطى العباد . . . ؟ فقال : الفهم عن الله  
عز وجل »

فإن يعقل الإنسان المؤمن عن الله ويفهم ، يعنى أنه صار قادراً على أن  
يتعامل لا مع الأشياء ، بل مع جوهرها وقلبها . . . ويعنى أنه قد صار  
« عبداً ربانياً » يرى بنور الله ويضرب بيده . . . !!

و« أهل الله » لأنهم بلغوا هذه المنزلة رأيتهم يتحررون من عبادة  
الأشكال وعبادة النصوص . . .

وعليتنا - إذن - حين نرى أحدهم لا يعبأ بالشكل ، ولا يقف عند ظاهر  
النص ألا نرد تفسير ذلك إلى جنوح وتطرف . . . بل إلى تلك النعمة  
الكبرى التي معهم - « نعمة » البصيرة والفهم عن الله . . .

على أنهم في مقامهم هذا وبموقفهم هذا ، لا يتمردون أبداً على العلم  
بمصادره المعروفة ، ولا يتفصل سلوكهم قيد شعرة عن الخط الذي  
رسمه القرآن ورسمته السنة . . . إنما يمارسون التعاليم من خلال  
تجربتهم التي أثراها عطاء الله ، وزاد من إدراكها نوره . . .

ولهذا ، فإن « بصيرتهم » هذه تعمل بحرية ملتزمة ، ولكن إلى أبعد  
لا تكاد ترى لها حدود . . .

وهذا يفسر - فيما يفسر - سبب التفاوت الذي نلاحظه في أخواقهم  
وأعمالهم . . .

فبينما يؤثر بعضهم التقشف والشطف ، يؤثر البعض الآخر التمتع

المباح بطيات الحيلة . . .

ويفضل بعضهم مثلاً إخفاء العبادة ، ويؤثر بعضهم إعلانها . .  
يقول « بكر بن عبد الله المزني » :

« لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى ، فأصبر ،

ولكن إلى جواره ، نجد آخرين يفضلون البلاء ليظهرهم  
ويصهرهم . . ثم آخرين ، لا يفضلون هذا ولا ذاك . . لأنهم  
لا يختارون لأنفسهم . . وإنما يختارون ويؤثرون ما يختاره لهم الله رب  
العالمين ، وهذا حوار جرى من اثنين من « أهل الله » هما « هرم بن  
حيان » و « عبد الله بن عامر »

كانا يؤمان الحجاز معاً . . وخلال السفر وقد بلغا من الطريق أرضاً  
مشجرة ، أخذت راحلتاهما تخالجان أوراق الشجر ، فقال هرم لابن  
عامر :

— أتحب أنك شجرة كهذه ، وتنجو من الحساب

والعقاب . . ؟

قال ابن عامر :

— لا والله ، فإنني لأرجو من رحمة الله ما هو أوسع

من ذلك .

قال هرم :

— أما أنا ، فقد وعدت لو أمتي شجرة من هذا

الشجر ، تأكلني هذه الراحلة ثم تقلفني بعراً ،

ولا أكابد الحساب يوم القيامة .

— ويحك يا ابن عامر . . إنني أخاف الداهية

الكبرى . . !!

فهذان رجلان من الأبرار يختلف اتجاههما النفس . فينزع أحدهما



إلى الرجاء في رحمة الله نزوعاً لا ينسيه قطعا مشاعر التوقير لحساب  
الله . . . ويتزعج الآخر إلى الخوف الشديد من الله . دون أن ينسى أيضاً أن  
الله كتب على نفسه الرحمة .

ولكنهما معاً في هذا التباين لم يذهبا بعيداً عن كتاب الله ولا عن سنة  
رسوله ولا عن العلم الحق الذي منه ينهلون .

فمنهجهم مختلف ، ولكنه في الحقيقة متفق . . . ومتعدد ، لكنه في  
الحقيقة واحد . . .

يقول « داود بن أبي هند القاري » :

« إذا أخذت بالذي أجمعوا عليه ، لم يضرّك الذي  
اختلفوا فيه »

وهي قاعدة ذهبية لا تهدي بنورها السائر فقط في دروب « أهل الله »  
والماخِر عُباب عالمهم . . . بل هي كذلك « وَصْفَةٌ » بارعة في مجال  
الفقه ، وعالم الفقهاء . . . هذا العالم الممتلئ بوجهات نظر لا تؤذن  
بانتها . . . !!

ولأنهم أوتوا نعمة « الفهم » عن الله عز وجل ، فقد تفوقوا على كل  
المتاهات الكلامية التي لم يخرج الجدل منها بطائل عبر مئات السنين .  
فمسئلة « القدر » مثلاً . ماذا خرج به العقل الإنساني خلال معارك الجدل  
والكلام التي استمرت قروناً ، ولا تزال . . . ؟ - لا شيء أبداً . . .

أما أولئك الذين يطالعون قلب الأشياء ، فقد فهموا روح التصوص  
التي تناولت القدر في القرآن وفي السنة . . . فهموا روح النص ، وسمعوا  
نبضه الوثيق ، وعبروا عن القضية كلها بكلمات تنامت في اليسر ، لكن  
ليس يفوقها ولا يغني غناءها أي من تلك الفلسفات التي لا يؤذن حديثها  
بانتها . . .

يقول « المنذر بن مالك » :

« ينتهى القدر إلى هذه الآية : « إن ربك فعال لما

يريد » !! »

أجل . . فى قلب هذه الآية الكريمة كل قضية القدر ، لمن ينظر إليها كوجه من وجوه الايمان . . لا كمشكلة من مشاكل الفلسفة ، وموضوع لاستعراض قدرة الذكاء الإنسانى على الجدل والحوار . .  
فإن يكون الانسان « مُسَيِّراً » أو « مُخَيِّراً » أو « هما معاً » فإن ذلك كله لن ينفى أن الانسان ليس إلا شيئاً من أشياء الله وخلقاً من خلقه . . وأن الأمر كله ، والملك كله لله الواحد القهار ، وأن أعظم مخلوقاته ، سواء كان الإنسان أو غيره ، يفعل أحياناً ما لا يريد ، ويريد أحياناً ما لا يستطيع أن يفعل .

أما الله ، فهو - وحده - الفعال لما يريد . . . !!

أجل . صدق « المنذر بن مالك » وصدق معه « أهل الله العارفون » فعند هذه الآية الكريمة ينتهى القدر وعندها يبدأ الفهم الصحيح لقضيته . .

فليذل أهل الأرض جميعاً كل جهودهم لإشقاء إنسان يريد الله إسعاده . فالنتيجة معروفة ولا شك فيها ، تؤكدنا الآية الفاصلة « إن ربك فعال لما يريد » . . . !!

وليزل الطب كل معجزاته لإنقاذ حياة من الموت ، قد جاء عند الله أجلها . فالمصير معروف « إن ربك فعال لما يريد » . . . !!

هذا هو الذى يعنى المؤمنون فهمه من القدر . بل وهذه هى روح قضية القدر أدركها الذين « فهموا » عن الله ، والذين أوتوا « البصيرة » التى تنفذ فى مثل لمح البصر إلى « قلب الأشياء » وليس إلى أشكالها الباهتة

وهذا الفهم عن الله . أفاء على « أهل الله » تلك النعمة التي تخصصوا فيها وعُرفوا بها - نعمة الزهد والورع - .

لقد كان موقفهم من مناعم الحياة ، بل ومن ضروراتها ، مثل العجب والحديث الطويل من الذين عُتوا بدراسة تاريخهم .

ولقد بهروا الدنيا بطريقة استغنائهم عنها وزهدهم فيها .  
لقد كانوا يرفعون أبصارهم نحو أمسهم القريب فيرون طائفة كبيرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أجادوا فن الزهد في الدنيا والترفع عن إغرائها ، فصمموا على أن يتبعوهم على نفس الطريق .

يقول « الحسن البصري » :

« والله ، لقد أدركت سبعين بئرياً - ممن شهدوا غزوة بدر - أكثر لباسهم الصوف .

« لو رأيتموهم لقلت : مجانين . .

« ولو رأيكم خيارهم لقاتلوا : ما لهؤلاء من خلاق . .

« ولو رأوا شراركم لقاتلوا : ما يؤمن هؤلاء يوم الحساب .

« ولقد رأيت أقواماً كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه .

« يمسي أحدهم ، وما يملك إلا قوتاً كفافاً ، فيقول :

لا أجعل كل هذا في بطني ، والله لأجعلن بعضه لله ،

ويتصلق ببعضه . . وهو إليه محتاج !

و « أصحاب رسول الله » و « أهل الله » من بعدهم معنورون في فزعهم الشديد من الدنيا . . فطالبوا أنصتوا للقرآن الكريم يحذر منها

وينعتها بدار الغرور . . ثم إن سيرة نبهم عليه الصلاة والسلام أمامهم  
تربهم كيف كان يقضى الشهرين والثلاثة لا توقد فى بيته نار تطهر  
طعاماً . . وكيف كان ينام على حشية من لوف . . وكيف كان بعد أن  
فتحت عليهم الدنيا وكثرت مغائرها يحرم نفسه وأحب الناس إليه  
« فاطمة » بته وأهل بيته الأقربين من كل نعيم ، مكتفياً منها له ولأهل بيته  
بالشظف والكفاف !!

ولقد كان فى أصحاب الرسول كذلك من لم يحرم نفسه من طيبات  
الحياة ما دام يؤدى حق الله فيها ، وما دامت لا تلهيهم عن ذكره وعبادته .  
ولقد ورث « أهل الله » كلا الاتجاهين ، وأضفى كل فريق على إتجاهه  
روح فلسفته وتفكيره . .

بيد أنهم متفقون على ضرورة الحذر منها ، وعدم الثقة بها ، فوظيفتها  
الحقيقية عندهم - أنها المكان والزمان اللذان منحهما العبد الصالح ،  
ليهيئ من خلالهما لنفسه غداً أبدياً خالداً وصالحاً عند الله رب  
العالمين . .

أما ما وراء ذلك ، فهي أكلوبة كبرى . . أو هى أحسن القروض  
والأوصاف :

( يقين لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه ) !!

وهم يحاذرونها ، لأنها فى حقيقتها غرور .

يقول « أبو حازم » :

« ما مضى من الدنيا حلم ، وما بقى منها أمانى » .

ويمقتونها لأنها فتنة كل تافه ، وبهيمى ، وجشع .

أخذ « مسروق بن عبد الرحمن » ابن أخ له وصعد به كومة عالية كان

الناس يتخذون منها ملقى لكناستهم وزبالتهم . . ولما ارتقاها قال له :

« ما هي نى دنياهم تحت أقدامنا .

« أكلوها ، فأفنتوها . .

« ولبسوها ، فأبلىوها . .

« وركبوها ، فأنضوها . .

« سفكوا من أجلها دماءهم ، واستحلوا فيها

محارمهم ، وقطعوا فيها أرحامهم ،

أجل . . . إن المنافسة حولها قاتلة وغير شريفة . . والإنسان في

زحامها المجنون يدوس أخاه ويسحق رفيقه كي يصل قبله ويأخذ أكثر

منه . . . !!

يقول « أبو حازم » متهمكاً وساخرأ :

« لا تكاد تمد يدك لشيء منها - أي الدنيا -

إلا وجدت آخرين قد سبقوك إليه ، !!

ويصف « شميظ بن عجلان » عشاقها فيقول :

« حيارى ، سكارى ، عشقوها ولم يفظموا أنفسهم

عن رضاعها .

« إذا أحدث الله لأحدهم نعمة تمطى رياءه وسُمتة ونادى

فى الناس : أن تعالوا وانظروا . .

« دائم البطنة ، قليل الفطنة . . يقول متى أصبح فأكل

وأشرب . . وألهو وألعب ،

« ومتى أمسى فأنام . .

« جيفة بالليل . . بطل بالنهار !!



ولقد تفرغ « أهل الله » لعبادة الله سبحانه . . فكيف يثقلون ظهورهم



ولو بالمناعم والطيبات . . . وأننى يكون لهم فى غير مرضاة الله  
شغل . . . ؟

وقع حريق كبير بالبصرة ذات يوم ، وعصف الهلع بالناس . . . أما  
« مالك بن دينار » فقد أخذ بطرف رداءه ومشى فى شوارعها لا يلوى على  
شئ وهو يقول :

« هَلْكَ أَصْحَابُ الْأَثْقَالِ »

وهو رمز جميل وصادق للذين يستكثرون من الدنيا بغير قناعة  
أو تعقل ، وينسون أن لكل كثير شواغله وهمومه وثمته الفادح ، وأحياناً  
المهين .

وعندهم أن من دلائل العصمة التى يهبها الله عباده الصديقين ، أن  
تَضِنَّ عليهم الدنيا بحاجاتها . . . أو بتعبير أصدق وأصح ، يَضُنُّونَ هم  
على الدنيا برغباتهم فيها ومنها .  
يقول « إبراهيم النخعي » :

« إِنْ مِنْ الْعَصْمَةِ أَنْ تَطْلُبَ الشَّيْءَ مِنَ الدُّنْيَا فَلَا  
تَجِدَهُ » .

هذا ، لمن يطلبون . . . أما « أهل الله » فلطالما شهدت ساحات الدنيا  
صراع الجبابرة يجرى بينهم وبينها . . . هى تريد لهم ، وتطاردهم بكل  
ما فيها من بهر وإغراء . . . وهم يزودونها عن ورعهم ودينهم وتقواهم  
ومصيرهم المذخور لهم عن الله بكل ما فى عزوماتهم الشاهقة من بأس  
وعتقوان وإنهم ليرددون كلمات أخ لهم كبير ، هو « أُوَيْسُ الْقُرْنِى » فى  
غبطة وحُجُور :

« إِنْ بَيْنَ أَيْدِينَا عَقَبَةٌ كَثُودًا ، لَا يُجَاوِزُهَا إِلَّا كُلُّ

ضَامِرٍ وَمُخِيفٍ . . . فَأَنْفَ يَرْحِمُكَ اللَّهُ ! !

إن « أهل الله » لا يكون على دنيا . . ويرون في ترك الحرص عليها  
والعدو وراءها تصرفاً بديهاً ، ومنطقياً مع أبجديات الإيمان .  
يقول « أبو حازم » :

« وجدت الدنيا شئين . . شيئاً لى ، وشيئاً لغيرى ،  
« فأما الذى لغيرى ، فلو طلبته بكل حيل الأرض  
ما وصلت إليه .

« وكذلك الذى لى ، لن يستطع أحد أن يناله منى .  
هى إذن عندهم لا يُجدى معها الحرص حتى لو أرادها الحريص ، لأن  
الأرزاق فيها مُقدّرة ، ولا سبيل لك إلى ما قسم لغيرك . . وكذلك  
لا سبيل لغيرك إلى ما قسم لك .  
من أجل هذا كان المشغولون بها فى عذاب . . من وجدها ، ومن  
فقدها . .

يقول « شميظ بن عجلان » :

اثنان معذبان فى الدنيا :

« رجل أعطى الدنيا ، فهو مشغول بها . .  
« وفقير زويت عنه ، فتفسه تتقطع عليها حسرات » .

ويعود « أبو حازم » فيقول :

« نعمة الله فيما زوى عنى من الدنيا ، لا تقل عن  
نعمته على فيما أعطانى منها .

« إني رأيت أعطاهما قوماً ، فهلكوا ، .

ورأى « أبى حازم » هذا يمثل مُلتقى الاتجاهات جميعاً حول موقف  
« أهل الله » من الدنيا . . فكل ما ينالهم من خلالها نعمة ، وكل ما لم  
ينلهم نعمة لا تقل فى استحقاقها الشكر عن النعمة الأولى . . ثم هم إذا

خيروا بين الإكثار فيها والإقلال منها ، اختاروا الإقلال ، لأنهم لم يجدوا  
له صرعى . . . فى حين أن صرعى الإكثار كثيرون . . . ! ! وإنهم ليلفتون  
أنظار الناس إلى إحدى حقائق الدنيا ، ليقُلَّ تهالكهم عليها .  
يقول « أبو حازم » :

« ما فى الدنيا شيء يسرك ، إلا وألصق به شيء  
يسوءك » . . .

ألا إن كل إنسان قادر على أن يحصى مئات الشواهد من حياته ومن  
حياة الناس على صدق هذه الحكمة .  
وإذا فطلب الازدياد من الدنيا حماقة ، لأنها فى نفس الوقت إزدياد من  
المتاعب والسوء .

من أجل هذا يرى « أهل الله » فى الذين أوتوا نعمة القناعة والزهد  
الملوك الحقيقيين فى الدنيا .  
يقول « مالك بن دينار » :

« كن ملكاً فى الدنيا والآخرة . . .

« إزهد فى الدنيا ، تكن كذلك »

ويقول « محمد بن كعب القرظى » :

« أشقى الناس بها أرغبتهم فيها ، وأسعدهم بها

أزهدهم فيها . . .

« هى المعذبة لمن أطاعها ، المهلكة لمن اتبعها ،

الغادرة بمن انقاد لها . . .

« زيادتها نقصان . . . وأيامها كُؤَل » ! ! !



ولماذا يحرص « أهل الله » على الدنيا . . .

أمن أجل أن يكونوا أثرياء . . ؟  
ها هم أولاء يتحدثون على لسان أحدهم « مسروق  
ابن عبد الرحمن » :

إنى لأسعد ما أكون حالا حين يقول الخادم : ليس  
فى البيت قفيز ولا درهم . . .

أم لكى يتركوا ثروة لأبنائهم وذرياتهم . . ؟  
ها هو ذا « إبراهيم النخعي » يبيته أكثر من عشرين ألف درهم ،  
فيتصلق بها جميعاً . . فيقال له : لو ادخرت منها لوليك ، فيقول :  
« لقد ادخرتها لنفسى وادخرت الله لولدى » !!  
ولقد استجاب الله لحسن ظنه به وبيته . . فلم يكن فى الناس يومئذ  
أكثر ثراء وسعادة من أولاده . . .

أم يريدونها ليتقوا بها الحاجة ويستعينوا بها على طاعة الله . . ؟  
أجل . . . هنا لا غير يذكرون حاجتهم إلى الدنيا . . أو على الأصح  
علاقتهم بالدنيا . . فهم لا يريدون منها سوى لقيمات تُقَمَّن الصُّلب . .  
وثوب يستر الجسد . . وهو قدر لا يجعل للدنيا أى ذكرى فى  
تفكيرهم ، ولا فى أحلامهم .

ثم إن نعم الدنيا لا تتمثل فقط فى المال ولا فى أطيب الطعام  
والشراب واللباس . . .

إن نعم الله على الناس لأجل من أن تحصى وتحمد . . وإذا كان  
حمقنا وطمعنا وجهلنا يستر عنا تلك النعم ، فلم تعد نراها إلا فى مائدة  
عامرة ، أو ثياب فاخرة . . أو جيوب متفخخة بالأموال ، فإن « أهل الله »  
يرونها حيث هى تملأ وجودنا وحياتنا ، وتنادى العين التى ترى . .  
والأذن التى تسمع . . والقلب الذى يفقه . . .

هذا « يونس بن عبيد » يقصده رجل شاكياً فقره وحاله ، فيسأله  
« ~~يونس~~ » :

\* « أيسرك أن يذهب بصرك وتُعطي مائة ألف ؟ »

يقول الرجل : لا

\* « أيسرك أن يذهب سمعك ، وتعطي مائة ألف ؟ »

قال الرجل : لا

\* « أيسرك أن تنهب يداك ورجلاك وتعطي مائة  
ألف ؟ »

قال الرجل : لا

\* « أيسرك أن يذهب عقلك ولسانك وتعطي مائة  
ألف ؟ »

قال الرجل : لا

وهنا ضحك « يونس » وقال للرجل :

« أنظر - إذن - كم معك من مئات الألوف وأنت

تشكو الحاجة . . . ! !

بعض الناس يرون في مثل هذه الكلمات مجرد عزاء . . . وإنهم

لمساكين واهمون . . . فهذا الذي قاله « يونس بن عبيد » هو عين الحقيقة  
ولباب اليقين .

فالعافية نعمة . . . بل هي ثروة . . . بل هي رصيد فعلى ومادى كهذا

الذي يُودعه الأثرياء في المصارف والبنوك أو أكثر . . . فلماذا لا نرى هذه

النعمة أبداً . . . ولا نشكر الله عليها نحن الغافلين الجاحدين . . . ؟ ؟

هل نعم الحياة هي المال فقط . . . ؟ والمنصب فقط . . . والجاه

فقط . . . ؟ إذن فنحن لا نراها إلا من خلال جهالتنا وصغارنا . . . ! !



أجل . . لا نراها إلا مالا ومنصباً ، وجاهاً ، لأن هذه الثلاثة هي التي  
تتيح لغرورنا ولهوان نفوسنا وغاياتنا أن تتبختر وتختال ، طامعة في أن  
تخرق الأرض وتبلغ الجبال طولا . . !  
لذلك نرى « أهل الله » بموقفهم من الدنيا ومن المال ، ويأدراكمهم  
المضىء الباهر لهذه القضية كلها يرتفعون فوق كل مستويات الذكاء  
الإنساني ويعانقون الحقيقة في قلب النهار . !



إنهم يريدون للناس أن يكونوا أحياء الدنيا لا ضحاياها . . وسادة  
المال لا عبيده . .  
والسبيل لذلك أن يأخذوا المال من حله . وينفقوه في حله . . وأن  
يقنع كل بما يكفيه ، ولا يطمح إلى ما يُطفئ . .  
يقول « ميمون بن مهران » :

« لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه  
أشد مما يحاسب شريكه . . وحتى يعلم من أين  
مَطْعَمه ، وملبسه ، ومشربه - من حلال ذلك أم من  
حرام . . »

ولكى يعيش الإنسان على الحلال مطمئناً ، لابد أن يتعد لا عن  
الحرام . . بل عن تخوم الحلال المجاورة للحرام . .  
يقول « ميمون بن مهران » أيضاً :

« لا يسلم الحلال لأحد ، حتى يجعل بينه وبين  
الحرام حاجزاً من الحلال . »

كلمات تتفجر ذكاءً ونوراً . . وتضعنا أمام « الورع » وجهاً لوجه . .  
فكثير ما نحسب أن الورع ترف في الفضائل . . لا ، إن « أهل الله »

يعلموننا أنه « ضرورة » لا « ترف » ، فأنت لا تتوقى النار بحاجز النار  
نفسها ، بل بحاجز من الأرض بعيد عنها . . وكذلك المال الحرام  
لا يتوقى إلا بجزء كبير من الحلال يحول بينك وبين مُواقعة الحرام .  
وهذا هو « الورع » . .

والورع عندهم أمر واضح ويسير .

يقول « يونس بن عبيد » :

« لا شيء أيسر على من الورع ،

« إذا رآني شيء تركته »

إنه يشير بهذا إلى ما علمهم رسول الله :

« دَعْ ما يريك ، إلى ما لا يريك »

فعندما نسمع أن أحد أولئك الأبرار رفض مثلاً أن يسدَّ جوعه بواحدة  
من البسر أسقطها الريح على الأرض ، لأن صاحب النخلة لم يأذن له .  
فلا نسمى هذا بجهلنا ما تعودنا أن نسميه . . بل نصفه بنعته الحقيقي .  
وهو الورع . .

إن « أهل الله » يقيسون الأمور بالتحليل النهائي لها ، ولنطالع هذ

النبا : يقول « مالك بن دينار » :

« خرج جابر بن زيد - وهو من إخوان مالك في الله -

يوماً فمر بحليقة ، فاحتوشته كلابها ، فأخذ قصبة من

حائط وجعل يطرد بها الكلاب ، ولما وصل إلى داره

قال لأهله : احتفظوا بهذه القصبة حتى أردما غداً إلى

مكانها .

« فقالوا : سبحان الله يا أبا الشعثاء ، ما يبلغ الأمر

بقصبة ؟ . .

« فقال : لو أن كل من مرَّ بهذا الحائط أخذ منه

قصبة ما بقى منه شيء » !! . . .

وهكذا ، لم يكن ورعهم سذاجة ، بل كان حكمة وعمق تفكير . . .

كان « أبو حازم سلمة بن دينار » يقول :

« قد رضيت من أحدكم أن يحافظ على دينه ، كما

يحافظ على نعله !

فنحن في الطريق نتوقى الوحل ونتحماماه حتى لا يصيب نعالنا . وإذا

أصابها لم نصبر على تلوثها ، بل نسارع الى تنظيفها وتلميعها . . . ألا

ما أوجع كلمة « أبى حازم » ؟ إن لها لمثل وخز السهام !! .

إن اتقاءهم بعض الحلال إذن لم يكن تطرفاً . بل كان ضرورة حتى

لا يواقعوا الحرام . . . لا سيما حين يفشو الكسب الحرام ويملأ الجيوب

والبطون .

يقول « شقيق بن سلمة » :

« إن أهل بيت يضعون على مائدتهم رغيفاً حلالاً ،

لأهل بيت غرباء » . . . !!

والورع عندهم ليس فضيلة فحسب . . بل واجباً مفروضاً . . لأن

معناه - لا سيما عند فساد الذمم - ترك الكسب الحرام ، فهل ترك الكسب

الحرام نافلة ؟ . . .

إنه واجب ولزام . . ولو أن كل إنسان يأخذ حقه لا غير ، ويترك

لآخرين حقوقهم ، لتاه الفقر في زحام الكفاية والفنى .

يقول « ميمون بن مهران » :

« لو تعاهد كل إنسان كسبه ، فلم يأخذ إلا طيباً . .

ثم أدّى حق الله فيه ما احتيج إلى الأغنياء ، ولا احتاج  
الفقراء . . . ! !

ففلستهم الحكيمة والعميقة عن المال والثروة تضع كلتا عينيها على  
« إنسانية الإنسان » - هذه التي لا يستعبد لها شيء كما يستعبد لها المال -  
رغبة فيه ، وتهالكاً دونه ، وحرصاً عليه .

وإنسانية الإنسان تنصرف في معركتها مع المال في نظر « أهل الله » إذا  
سعى الإنسان إليه برفق وأمانة وشرف ، وأدى حق الله فيه للنوى القريب  
والفقراء والمساكين ، وأسهم به في إرباء المنفعة الاجتماعية وإسعاد  
الناس . . . وبعد ذلك فلينعّم ذو المال بماله في غير سرف ولا مخيلة .  
قيل لـ « مالك بن دينار » إنك تغلظ على الناس في طعامهم ولباسهم  
فقال :

« اكتسبوا حلالاً . . . ثم البسوا ما شئتم . »

ويقول « يونس بن عبيد » :

« إنما هما درهمان :

\* درهم أمسكت عنه حتى طاب فأخذته

\* ودرهم وجب فيه حق الله ، فأديته .

إن حرصهم لشديد على أن يجيئ المال من حلال ، فلا انتهاك  
ولا اختلاس ، ولا سرقة ، ولا غش ، ولا احتيال . . . ثم ينفق في حلال  
بادئاً بحقوق الله التي لن ينال الله منها شيئاً ، إنما يذهب بقية المحتاجين  
ويبقى ثوابها للمنفقين .

ثم لا تكون - أي الأموال - أداة للسرف والترف ، لأن الله لا يحب  
المسرفين ولا المترفين . . . كما لا يكون محرّضاً على الشح ، لأن الله  
يمقت البخلاء الأشحاء .

يقول « ميمون » بن مهران :

« في المال ثلاثة حقوق ، إن نجا صاحبه من واحد ،  
خيف عليه من اثنين ، وإن نجا من اثنين ، خيف عليه  
من الثالث . . . »

\* « أن يكون طيباً . فأياكم الذي يسلم كسبه من حرام  
أو شبهة . . ؟ »

\* « وأن يؤدي حق الله فيه . . »

\* « وأن يُنفق في قصد ، فلا سرف ولا تقتير . . ! ! »

ولكى تبقى « إنسانية الانسان » لا بد أن يكون سعينا للمال - كما قلنا -  
سعيًا رفيقًا ، وأن تكون وسائلنا كريمة شريفة .

وذلك لا يتيسر إلا لمن راض نفسه على القناعة ، وزانها بالورع  
وأدرك - كما سمعنا - لأهل الله من قبل أن كل كثرة في المال وزيادة في  
الدنيا ، إنما تحمل معها كثرة في الهموم ، وزيادة في المخاطر .  
هذا في دنيا الناس الفانية . . أما يوم القيامة فالحساب شديد والعقبة  
كثود .

من أجل هذا يرفض « أهل الله » أن يكونوا ضحايا الكثير .

يقول « يزيد التيمي » :

« قدمت البصرة ، فربحت فيها عشرين ألفاً فما اكرثت  
بها . . وما أريد أن أعود إليها ، بعد أن سمعت أبا ذر  
يقول : إن صاحب الدرهم يوم القيامة ، أخف حساباً  
من صاحب الدرهمين . . ! ! »

هذا مثال اخترناه من بين عشرات الأمثلة والمواقف ، لأن صاحبه لم  
يكن فقيراً ، فهو يتعزى عن فقره . . بل هو تاجر ناجح ، كسب في



رحلة واحدة عشرين ألفاً ، فما اكثر لها ، ولا بظر بها .  
بل لقد أثارت في نفسه الحنين إلى الربيع القليل المتواضع . لأر  
صاحب الدرهم . أخف حساباً يوم القيامة من صاحب الدرهمين  
وصاحب الدرهمين . أخف حساباً من صاحب الثلاثة .  
من أجل هذا . كان أشد ما يأخذون على الناس تهالكهم على المار  
يقول « شميظ بن عجلان » .

« قد أعطيت ما يكفيك وأنت تطنب  
مأيطفئك . . . ! ! ! »

و « أهل الله » لا يكثرثون بالمال ، لأنهم لا يخشون الفاقة . . أولاً :  
لأن إيمانهم بالله الخالق الرازق يملأ أفئدتهم باليقين . . وثانياً : لأن  
حاجاتهم في الحياة يغطيها أقل شيء . .  
سئل « حسان بن أبي سنان » .

« أما تحدثك نفسك بخوف الفاقة . ؟ »

فقال : نعم . . .

قيل : فبأي شيء تردها . . ؟ قال : أقول لها : لو  
أصابتك الفاقة غداً . فستأخذين المسحاة . وتعملين  
مع الفعلة . فتكسبين دانقاً أو دانقين تعيشين بهما . .  
ثم تعملين وتعيشين . . وتعملين وتعيشين . . فتسكن  
وتهدأ . .

هذا « معلم » يعلمنا ألا نفتح على أنفسنا أبواب الحياة فلا نجد بعد  
ذلك - مهما يزد ثراؤنا - ما يشبع طمعنا وطموحنا . . يعلمنا ألا نستسلم  
لهلع النفس الجائعة المسعورة التي تحمق دائماً لا في الكفاية بل في  
المزید . تلقى المزيد

و « أهل الله » بهذا لا يكرهون للناس الثراء المشروع ولا الرفاهية الشاكرة . .

يقول « عمرو القارىء » :

« كانوا يعدون الغنى والسعة عوناً على الدين »

ويقول « إبراهيم النخعي » :

« من أحسن الله صورته ، ووسّع رزقه ، وبوّأه منصباً

صالحاً . . ثم أدى حق الله في كل هذا وتواضع ، كان

من خاصة أهل الله . !

أرأيتم . . ؟

هنا هيئة جميلة ، ورزق واسع ، ومنصب مُتبوّأ . . ومع ذلك فإن

صاحب هذا كله ليس مقبولا فحسب . بل من خاصة أهل الله . لأنه عرف

كيف يشكر ربه ويتواضع لعباده . .

وهكذا يقول « أبو قلابة » :

« لن تضرّك دنيا ، أدّيت شكرها لله عز وجل » .

بل لننظر هذه الواقعة المعبرة :

رأى أبو قلابة أحد أصحابه يشتري تمراً رديئاً ، فقال له :

« لقد كنت أظن أن الله تفعلك بمجالسنا أما علمت أن الله

نزع من كل رديء بركته ؟ ! »

أهناك أدكى وأبهى من هذه الكلمات في هذا المقام ، يقولها رجل

متصوف زاهد . . ؟ !

هاهم أولاء في زهدهم وورعهم ، يرفضون الرديء ، لأن المؤمن

طيب وهو أحق الناس بالطيبات . . ! !

المشكلة إذن - هي في علاقتنا بالمال وبالدنيا . .

وَيَتَلَوْنَ هَذِهِ الْعَلَاقَاتِ وَخُضُوعَهَا لِتِيَارَاتٍ كَثِيرَةٍ مُتَنَاقِضَةٍ - تَتَغَيَّرُ نَظَرُهُ  
« أَهْلُ اللَّهِ » إِلَى الْمَوْضُوعِ وَتَتَعَدَّدُ آرَأُؤُهُمْ وَتُوجِّهَاتُهُمْ .  
وَإِنَّا لَنَرَاهُمْ فِي نَظَرَتِهِمُ الْوَاقِعِيَّةِ لِلْمَالِ يَذْهَبُونَ فِي حَسَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ  
مَذْهَبًا بَعِيدًا .

فَهَذَا « مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرْظِيُّ » يَقُولُ :

« التَّدِيرُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ ، وَالتَّوَدُّدُ نِصْفُ الْعَقْلِ » .

إِذْنُ فَهَمَّ يَبَارِكُونَ حَتَّى الْإِدْخَارِ وَالْقَصْدِ . . .

إِنْ مَعَ « أَهْلِ اللَّهِ » مِنَ الْفُطْنَةِ مَا يَعْرِفُونَ بِهِ وَيَلْزَمُونَ حَاجَةَ النَّاسِ لِمُسَائِلِ  
الْعِيشِ وَالْحَيَاةِ .

فَيَقُولُ « نَافِعُ بْنُ جَبْرِ » :

« إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مَا دُمْتَ فِيهَا . . . وَلَا غِنَى لِأَهْلِ  
الدُّنْيَا عَمَّا يُصْلِحُهُمْ »

بَلْ لِنَطَالِعِ هَٰذِينَ النَّصِيْنِ لِقُطْبٍ مِنْ أَقْطَابِهِمْ هُوَ « سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ »  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .  
يَقُولُ أَوَّلًا :

« إِنْ الدُّنْيَا نَذْلَةٌ ، وَهِيَ إِلَى كُلِّ نَذْلٍ أُمَيْلٌ . . . وَأَنْذَلُ  
مِنْهَا مَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا ، وَطَلَبَهَا لِغَيْرِ وَجْهِهَا ،  
وَوَضَعَهَا فِي غَيْرِ سَبِيلِهَا ، . . . ! !

ثُمَّ يَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى :

« لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُحِبُّ هَذَا الْمَالَ لِيَصِلَ بِهِ رَحْمَهُ ،  
وَيُؤَدَّى أَمَاتَهُ . . . وَيَسْتَفْنَى بِهِ عَنِ النَّاسِ » .

كَمَا كَانَ يَشِيرُ إِلَى أَمْوَالِهِ ، وَيَقُولُ :

« أَصُونُ بِهَا دِينِي وَخَسِي »

فالدنيا النذلة - كما وصفها سعيد - والتي هي إلى كل نذل أميل . .  
إنما تكون كذلك وَفْق الغَرَض الذى نتوخاه منها والحافز الذى يدفعنا  
ويسوقنا إليها ، وَفْق الوسيلة التى نتوسل بها .

وهكذا نراها فى صورتها الأخرى ليست نذلة ولا إلى كل نذل أميل بل  
هى فرصة المؤمن الصالحة الطيبة إلى يوم مَعاده وحسن مآبه فما الذى غير  
الصورة . . ؟ ؟ إنه نوع العلاقة التى تربط الإنسان بدنياء . .

وهكذا لم يعد المال وسيلة نستخدمها فى تَأَقُّف وضجر . . بل هو  
عون صالح يُحِبُّ ، شريطة أن يكون فى مصادره ، وفى مصارفه ، وفى  
مسيرته كلها كما قال « أهل الله » ، مما فصلناه خلال الصفحات السالفة من  
حلال طيب يجرى . . وفى حلال طيب يُنفق . . لانتهاك على  
جمعه . . ولا نبخل به أو نسرف فيه . . ثم نترك لغيرنا حقه فيه ، فلا  
نأخذ منه فوق كفايتنا . .

على أن « أهل الله » حين يكون الأمر متعلقاً بهم ، والمصير  
مصيرهم ، فإتهم لا يريدون من الدنيا إلا مثل حَسْوِ الطائر .  
إن الدنيا - ذلك المسرح العريض لكل رغبات الناس وشهواتهم  
وطموحهم ، واجتماعهم وانفصاضهم . . الدنيا بكل أسواقها الهائجة  
ومهرجاناتها المائجة - لا تعنيهم ولا ينبغي لهم أن يُحسُّوا لها وجوداً .  
وهم يدفعون ثمن ذلك من زهدهم وجهادهم وإخباتهم ، والعيش مع  
شظفها ، والتدثر بالحرمان منها . يقول « جعفر الصادق » :

« إنما الدنيا للعارفين كَفَىء الظلال » . .

الدنيا كلها - مهما يطل العمر فيها - كالحظات الظل التى يقضيها  
المسافر تحت أفنان شجرة ثم يمضى . . فلماذا يشغلون إذن بأموالها  
ومتاعها وفتتها وأهوائها ؟ ؟ .

إنها فرصتهم لطاعة الله ، ولتقديم الصالحات الباقيات التي سيحيون فيها إلى جوار الله ، وفي فردوسه الأعلى خالدين مُخلدين . . . أما بعد ذلك ، فلا تعرفهم الدنيا ولا يعرفونها .

يقول « إبراهيم التيمي » :

« تمثلت نفسي في النار ، أعالج أغلالها وسعيرها وأكل من زقومها ، وأشرب من غسيلنها . . . فقلت يا نفسي : أى شيء تشتهين ؟ قالت : أرجع إلى الدنيا فأعمل عملاً أنجو به من هذا العذاب . . . ثم تمثلتها في الجنة مع حورها - ألبس من سُتُوسها ، واستبرقها ، وحريرها ، فقلت يا نفسي : أى شيء تشتهين ؟ قالت : أرجع إلى الدنيا ، فأعمل عملاً أزداد به من هذا النعيم . . . » فقلت لها : ها أنتِ في الدنيا فاعملى . . . !!

إنهم يرفضون أن يكون للدنيا في قلوبهم مكان . . . بل في إحساسهم . . . مجرد الإحساس . . .

فسلامتهم من إغرائها لا تمثل في الزهد فيها والاستغناء عنها . بل في فقدان الشعور بوجودها .

يقول « أبو الأبيض » :

« اعلم أنك لن تسلم من الدنيا ، حتى لا تُبالي من أكلها من أحمر أو أسود »

إنهم ليسوا أتقياء وحسب ، بإيقائهم الدنيا بعيداً منهم ، بل أذكاء أيضاً . . .

فأمامهم آلاف من المشاهد والصور ، لناس كانت الدنيا معهم بالأمس



تُضمّنهم بعطرها ، وتفرّقهم بخيرها . . . وفجأة تولّت عنهم إلى غيرهم . . . وغداً إلى آخرين . . . وبعد غد إلى سواهم . . . يقول « محمد الباقر » :

« الدنيا مثل مال أصبته في منامك ، فلما استيقظت لم تجد معك منه شيئاً » .

فلماذا ينخدعون لها ، ويعيشون متوقعين ضرباتها ومفاجأتها ؟ . حسبهم منها ما لا يُخلف فقدانه الحسرة والعذاب .

وليضحكوا مع « جابر بن زيد » وهو يحكى غبطة روحه قائلاً وكأنه يشمت في الدنيا التي لم تستطع اصطباذه :

« لا ، ما أملك من دنياكم إلا نعلين قديمين وحماراً ! ! ! ! ! »

وليضحكوا كذلك في غبطة مع « الحجاج بن الفرافصة الباهلي » الذي يقف في السوق عند أصحاب الفاكهة ، فيسأل ما تصنع ؟ فيقول مشيراً إلى الفاكهة :

« أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة »

مشيراً بذلك إلى فاكهة الجنة التي أعدها الله للمتقين من عباده ، والتي وصفها القرآن الكريم فقال :

« لا مقطوعة ولا ممنوعة »

على أن لأهل الله صارفاً آخر يصرفهم عن الدنيا بقوة ولا يملكون له دفعاً . ذلك هو الموت . . .

أجل . . . الموت الذي يعرّي الدنيا من كل زيفها ، ويضع الإنسان وجهاً لوجه أمام مصيره في أبد لا يفنى ولا يزول . . . ينتظره فيه نعيم مقيم . . . أو عذاب عظيم ! ! ! .

هنا ، لا ينسون من الدنيا متاعها فسحب ، ولا وجودها فسحب ، بل ينسون اسمها . . . وهنا لا خيار أبداً ولا ينبغي أن يكون ثمَّ خيار ، حين تكون المفاضلة بين ذلك الشيء الصغير الضئيل التافه الذي يسمى الدنيا ، وبين الآخرة .

فالموت فى أذانهم وفى رُوعهم نذير يصيح : أن استعدوا للرحيل . . . إلى أين . . . ؟ إلى دار يحيون فيها خالدين ، حيث النعيم الخالد للمتقين والعذاب الماحق للمفسدين . . .

وما هذه الدار التى نحن فيها إذن . . . ؟ هى الدنيا . . . ألا يُذكركم اسمها بحقيقتها . . . ؟ هى دار فانية تقضون فيها أعماراً كأنها لحظات ولماذا جئناها إذن . . . ؟ لِيَلُوكُم ربكم أَيُّكُمْ أحسن عملاً . . . !!! إذن فعلى هذه الدنيا العفاء . . . وإذن لن يمنحها « أهل الله » خفقة واحدة من قلوبهم ، ولا بسمه ضاحكة من شفاههم . . . وبالتالي فهم لا يريدون من متاعها ولا من زيتتها شيئاً أى شيء . . . ولتُهَب رياح السخر لتحمل منهم تسبيح المسبحين ، وأنين الباكين ، وضراعة الضارعين ، وأنفاس شوقهم المشتاق إلى لقاء الله ورضوانه . !

هكذا رأيَناهم يشمون فى كل مظاهر الدنيا رائحة الموت . . . هذا « يزيد الرقاشى » يقول :

« إن سرك أن تنظر إلى الدنيا بما فيها من ذهب وزينة ، فهلّم أخبرك . . .

« شيع جنازة ميت . . . فهذه هى الدنيا بكل ذهبها وزيتها . . .

« واحمل القبر دوماً معك . . .

« لا أقول : احمل تُربته . . . بل احمل فكرته » . !

بالروعة التفكير والتعبير يا شيخنا يزيد . . . !  
ألا ، فلنعد تلاوة عبارته الحكيمة مرة أخرى :  
« واحمل القبر دوماً معك . . »

« لا أقول : احمل تربته . . بل احمل فكرته » . .  
إنهم بهذا المعنى عاشوا يحملون قبورهم في كل زمان ومكان . .  
عاشوا يحملون « فكرة » القبر و« فكرة » الموت ، وكان هذا الذي  
يحملون أعظم حاجز دفع عنهم طوفان الحياة الدنيا ، وأحاله تحت  
أقدامهم إلى فقايع . . !  
يقول « إبراهيم النخعي » :

« ما من أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عدَّ غداً ليس  
من أجله . . »

« كم من مستقبل يوماً ، لا يملكه . . وراج غداً لا  
يلفقه . . »

« ولو تنظرون إلى الأجل ومسيره ، لأبغضتم الأمل  
وغروره » . . . !!!

وهكذا رأيناهم يعزفون عن كل عمارة تخصهم في الدنيا . . وكلما  
دُعوا إلى ذلك قالوا ، كما قال « سليمان التيمي » :

« الأمر أعجل من هذا . . فالموت غداً ! »

وهم يتادون المؤمنين كافة ألا يدعوا الدنيا تنسيهم الآخرة . .  
وأولئك الذين يغترفون من طياتها المباحة المشروعة ، أحق من غيرهم  
بهذا النذير ، لأن النجم كثيراً ما تنسى . . . !!!

يقول « إبراهيم التيمي »

« إن من كانوا قبلكم فرُّوا من الدنيا وهي مقبلة عليهم . »

وإن معهم من التقوى يومئذ ما معهم . .  
« وأنتم اليوم تتبعون الدنيا ، وهى مدبرة عنكم وإن  
معكم من الخطايا ما معكم ، ! ! !  
هذا نذير قليل للناس منذ ألف عام . . ترى ماذا يقال لنا اليوم وأين  
مكاننا نحن من القافلة المزدحمة بألف من الأعوام . . ؟ !  
كذلك يقول « إبراهيم النخعي » : !  
« إن الصالحين قبلكم ، كانوا يجعلون للدنيا ما فضل  
عن آخرتهم .  
« وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن  
دنياكم . »



و« أهل الله » إذن بتخطيهم الدنيا الآخرة ليسوا سُذْجاً بتخطيهم الدنيا  
إلى الآخرة ليسوا سُذْجاً ولا مخدوعين . . إنما هم أذكى الناس قاطبة إذا  
كانت المسألة مفاضلة بين ربح وخسران . . فأرباح الدنيا وهمية مهما  
تشامخ طولاً وعرضاً . . لأنها عاجلة ، ومتقلبة ، ثم نهايتها موت يُفْضَى  
إلى حساب وعذاب . .  
أما ربح الآخرة ، فهو اليقين الذى لا يقين مثله ، وهو الربح حقاً . .  
وكل شئ فى الدنيا يتركه الانسان خوف الفتنه أو الانشغال به عن طاعة  
ربه ، سيأخذ أحسن منه مضاعفاً يوم الخلود .  
يقول « الشعبي » :

« ما ترك أحد فى الدنيا شيئاً ، الا أعطاه الله فى الآخرة  
خيراً منه . . . »

بل إن للفقراء موكبهم فى الجنة . . ولهم فى الآخرة ثواب يتواءم مع

الفقر الذى اختاروه فى دنياهم طائعين ، أَوْرُزُوا به فصبروا عليه . بل  
تقبلوه شاكرين . .

يقول « إبراهيم النخعي » .

« يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء . . مثلهم فى ذلك

كمثل سفيتين تمخران البحر . . .

« مرت الأولى وليس فيها شيء من متاع ، فقال الأذن

بالعبور : خلوا سبيلها . .

« ومرت الأخرى مُثْقَلَةٌ مَوْقَرَةٌ ، فقال : احبسوها ،

حتى ننظر الذى فيها ، ! ! ! . .

مثل بارع . . وكم كانوا بارعين فى ضرب الأمثال يعلمون بها

الناس .



وهكذا لم تكن علاقتهم بالموت علاقة خوف ورهبة أكثر مما هى

علاقة إيلاف ومحبة .

ذلك أن الموت عندهم ليس نهاية ، إنما هو انتقال من دار إلى

دار . . ومن عالم إلى عالم . . ومن أهل إلى أهل . .

هذا « أبو حامد الغزالي » رضى الله عنه يقول :

لا تظنوا الموت موتاً إنه لَحَيَاةٌ وهو غَايَاتُ الْمُنَى

لا ترعكم هجمة الموت فما هو إلا الانتقال من هنا

إن الناس فى حياتهم الدنيا ، لا يسرهم أن يتجمدوا عند منزلة واحدة

من منازلها .

فالطالب فى المرحلة الثانوية - مثلاً - يجتهد ويبدأب لكى يتقل

إلى المرحلة الجامعية . . وحين يبلغها ، يذل قصارى جهده لىتهى



منها ، ويستقل إلى ما بعدها في حياة الوظيفة والعمل . . والموظف في درجة ما يتوق ويتحرق شوقاً إلى الدرجة التي فوقها . . والناس جميعاً ، بل حتى الطيور ، تبحث دائماً عن الحياة الأفضل ، وتهاجر إلى حيث الرغد والخصب . .

هذا تبسيط لحقيقة « الموت » . . فما هو إلا الانتقال من هنا . كما قال الامام الغزالي . .

من أجل هذا ، كان مبعث قلق عظيم لأهل الله وأصفيائه ، وكان مناط أشواقهم أيضاً .

إنهم يتذكرون بهاء وعظمة الحياة التي تنتظر المؤمنين بعد مغادرتهم هذه الدنيا فتطير قلوبهم شوقاً إليها . .

ثم هم من شدة خشيتهم الله وتوقيرهم إياه يحاذرون أن تقصر بهم أعمالهم ، فيهربون هذا الانتقال . . ! !

يَبْدُ أن الشعور الأكثر سيطرة على روعهم هو لا ريب الاطمئنان إلى عفو ربهم ورحمته ونعمته ورضوانه .

ومن ثم فهم والموت في صداقة حميمة ، يحبونه . . . . ويتظنون مقدمه في حبور وشوق . .

قيل للامام « الجنيد » ، : إن « أبا سعيد الخراز » كان يفيض وجداً عندما حضرته الوفاة . . فقال :

« ليس بعجيب أن تطير روحه اشتياقاً ، ! !

إنهم أصدقاء الموت وعُشاقه ، ما دام الدليل الذي جاء يأخذ بأيديهم إلى ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر من نعيم الله وعطائه .

يقول « علي بن سهل الأصبهاني » :

« أتظنون أنى أموت كما يموت الناس ؟  
« إنما أَدْعَى . .

« يقال لى : يا عَلى ، فأجيب ! !

هذا هو الموت عندهم . . دعوة من المَلَأ الأعلى يسارع المؤمن إلى  
تَلَبُّيها جَدَلَان ، نَشْوَان . . ! !

ومن عَجِب أن « ابن سهل » مات كما تنبأ . . فذات يوم وهو يسير بين  
نفر من إخوانه ومريديه . . وقف فجأة وصاح : لَيْك . . ثم مال على  
أكتاف صحبه وفاضت رُوحه . .

أفَعَجِب إذن أن تُضَجِرَهم الدنيا ، وأن يضيقوا بها ، ويهربوا منها  
ويتعجلوا الرحيل عنها ، ما دام أمامهم ومن ورائها ذلك الخلود المفعم  
بالمباهج والرضوان . . ! !

تُرى ، ماذا كان موقفهم العلى فى الحياة . . ؟ هؤلاء الذين اتخذوا  
من الزهد ومن الورع سفيتهم ، يحرون بها الى المرافىء البعيدة  
والسعيدة .

هل عاشوا لأنفسهم وحدها ، عاكفين عليها ، مُولِّين ظهورهم للناس  
ولمشاكلهم . . مُحايدين القوى والأوضاع التى تدفع تيار الحياة فى  
الدولة والمجتمع . . ؟ ؟

لقد قهر « أهل الله وأوليؤه » الدنيا ، كما لم يقهرها أحد . .  
ولقد صاروا ملوكها حقاً حينما نبذوها وراءهم ظهرياً واتخذوها معبراً  
لأُستقراً .

وكان موقفهم من إغراء السلطان وصوله السلاطين آية ما مثلها آية على  
عظمة النهج الذى شكل زهدهم فى الدنيا ، وهدى خطواتهم الراسخة  
فوق أرضها وبين أهلها .

لقد كانوا يرون أنفسهم وهم في أسماهم البالية فوق كل ملوك الأرض .  
وكبرائها لأصلاً أو غطرسة . . بل توقيراً لنعمة الله عليهم وحفظاً  
لحقها . .

إن الله العلى العظيم قد كرمهم فى كتابه أبلغ تكريم . .  
لطالباً ضمهم إلى جلاله الأعلى وهو يتحدث عنهم فيقول سبحانه :  
« أوليائى » . . !!!

ماذا فى الدنيا وفى ألف دنيا مثلاً ، من تيجان ، وسلطان ، وثناء  
وجاه . . لا أقول يعدل . بل يحدث نفسه بالاقتراب من هذا الشرف  
الأسنى والأسمى . . ؟ !

صحيح أنهم لم يضعوا أنفسهم قط فى هذا المقام من الولاية . .  
وكانوا يرفضون فى قوة كل إطاء لهم بها . . وكان إحساسهم الجياش  
بجلال الحق سبحانه يجعلهم فى أعينهم ضئلاً . . لكن برغم هذا كله ،  
فقد كان تقديسهم للرداء الذى كساهم الله إياه قميناً بمنحهم ذلك الشعور  
الوائق الذى يضع كل مغريات السلطان والمال والدنيا تحت أقدامهم .  
ولم يكن حياؤهم الشديد من الله ، وتلاشيهم أمام جلاله ليغير شيئاً من  
حقيقة أنهم أوليائه المتقون والمقربون . .



إن موقفهم من السلطان ومن الأحكام ، ملوكاً أو وُلاة ، يبدأ بالاستغناء  
المطلق عنهم . . فكل ما بأيديهم من نفوذ ، وجاه ومناصب وأموال .  
أشياء ودّعها « أهل الله » من زمان بعيد وكبروا عليها تكبيرات الموت ،  
ولم يفقدوا الرغبة فيها وحسب . . بل صارت ذات رائحة كريهة تملأ  
نفوسهم بالفغيان . .

بل أكثر من ذلك رأينا الكثير منهم رضى الله عنهم ، لا يهرب من

الوباء القاتل الكاسح حين ينزل بلداً هم فيه . . . في حين أن أخبار هروبهم من المناصب الكبرى التي تُفرض عليهم ومن العطايا التي يُرسلها الحاكمون إليهم ، بل من الموثقة الملحقة التي يعرضها عليهم الأمراء . . . أقول إن أخبار هروبهم من ذلك كله تزدهم بها كتب التاريخ ، وهم الذين لم يكونوا يهربون من الأوبئة الفاتكة الماحقة . واستغناؤهم عن الأمراء وعما في أيديهم يبين لنا - كما قلنا من قبل - صورة الزهد الذي اختاروه لأنفسهم .

ولنطالع هذا النبأ وبطله « صفوان بن سليم » :

« قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وأُمّ مسجدها فرأى في زاوية من المسجد رجلاً يصلي ، فبهره سمته فسأل عنه ، فقيل له : إنه صفوان بن سليم .

« فأمر تابعه إن يذهب إليه بكيس فيه خمسمائة دينار .  
« ووقف التابع بعطاء الخليفة أمام صفوان وقال له : إن أمير المؤمنين يُرسل إليك هذه .

« فعجب صفوان وقال له : لقد أخطأت يا ولدي لست أنا الذي أرسلك إليه . . .

قال التابع : أولست صفوان بن سليم . . ؟ لقد أشار بيده نحوك وسماك لي باسمك ، « قال صفوان . . إذن فاذهب واستوثق منه مرة أخرى .  
« وعاد التابع صوب الخليفة الجالس هناك في ركن قصي من المسجد . . .

« وعندئذ تسلل صفوان من المسجد ، واختفى من المدينة كلها . . ولم يظهر بها إلا بعد أن غادرها

الخليفة سليمان . . . !!

هذا نبأ يغنى عن أنباء كثيرة ، لنرى كيف ، وإلى أى مدى ، وبأى صدق كانوا يرفضون « الهبات الملكية » ويهربون منها . . . !!  
لقد كانوا يرون فى قرع أبواب ذوى السلطان والحكم نقصاً فى الدين لا يكاد يضاهيه نقصان . . .

ها هو ذا « جعفر الصادق » رضى الله عنه يقول :  
« الفقهاء أمناء الرسل ؛ فإذا رأيتموهم يقرعون أبواب السلاطين فاتهموهم » . . .

وهذا « ميمون بن مهران » يقول :  
« لا تعرف الأمير . ولا تعرف من يعرفه » .

وهذا « سعيد بن المسيب » يقول :  
« لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا وقلوبكم منكورة ؛ حتى لا تحبط أعمالكم . . . »  
ولكن لماذا يتوقون القرب من الخلفاء والأمراء والوزراء كل هذا التوقى ؟ ولماذا يهربون منهم كما لو كانوا ذئاباً ستختطف منهم إيمانهم ، وتقواهم ؟ .

إن « أبا حازم سلمة بن دينار » رضى الله عنه يعطينا لذلك تفسيراً .  
لقد كان « الزهرى » إلى جانب صلاحه وتقواه عالماً كبيراً وفقياً ومحدثاً . . . وكانت له بين الناس مكانة العلماء الهداة . . . وكان موضع احترام الخليفة عبد الملك بن مروان . ولقد بادله الزهرى هذه المودة فكان يزوره ويحضر مجالسه . . . ولم يشفع صلاحه ولا خلقه لدى « أبى حازم » . وكان الزهرى يُجِلُّه إجلالاً كبيراً . . . فكتب « أبو حازم » إليه يقول فى رسالة مطولة ، نقتطف منها هذه الفقرات :



« عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن ، ورحمك من النار ؛ فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك منها . لقد أثقلتك نعم الله عليك ، بما أصبح من بدنك ، وأطال من عمرك ، وفقهك في دينه . »  
« اعلم أبا بكر أن أدنى ما ارتكبت وأعظم ما احتقبت ، أنك آنت الظالم ، وسهلت له طريق الفنى ، بدُّنوك منه حين أدنيت . . وإجابتك له حين دُعيت . . »

« لقد جعلوك قُطباً تدور رَحَى باطلهم عليك ، وجسراً يعبرون عليه إلى ضلالتهم وغلالتهم . . »  
« يدخلون بك الشك على العلماء ، ويقتادون بك قلوب العامة إليهم . . »

« وما تبلغ من نفوسهم مكاتة أخصّ وزرائهم وأقوى أعوانهم إلا بقدر ما تروّج لفسادهم ، وشوق الخاصة والعامة إليهم . . »

« وما أقل ما أعطوك فى كثير ما أخذوا منك . . . ! ! »

بهذه الكلمات التى تشرح نفسها ولا تحتاج من الإيضاح لمزيد ، يفسر « أبو حازم » موقفهم الصارم من صحبة الحكام ، بل من مجرد معرفتهم . .

ترى ، هل يمكن لمن هذا موقفه من زيارة السلاطين والولاة . أن يقبل - ولو بجذع الأنف - أن يكون سلطاناً ، أو والياً . ؟ ؟

لا . . . ودون ذلك كل ما بين نواجذ الهول من آلام . . . !!!  
لقد كانوا يُجلدون ، ويُسجنون . وَيُنْفَوْنَ . . . مؤثرين ذلك كله على  
قبول المناصب التي يتهالك الحمقى عليها تهالك الذباب .

انظروا . . . هذا « ميمون بن مهران » يقول :

« وددتُ أن إحدى عيني ذهبت وبقيت الأخرى  
أبصر بها ، وأنى لم أتولّ ولاية قط . . .

« قيل له : ولا لعمر بن عبدالعزيز ،

« قال : ولا لعمر بن عبدالعزيز !

إنه نادم على بضعة أيام قضاها والياً يمضى على صراط مستقيم ، وأنه  
يؤثر ذهاب بصره إلا شعاعة تبقى ليصر بها طريقه بين داره والمسجد ،  
على أن يكون والياً . . . حتى لعمر بن عبدالعزيز . . . الذى هو « عمر  
بن عبدالعزيز » ولا تزيد . . . !!!

وهذه صورة أخرى لقديس آخر ، بطلها « أبو وائل شقيق  
ابن سلمة » . يقول المعلى بن عرفان :

« كنت مع أبى وائل حين جاء رجل فقال له : إن  
ابنك قد عُيِّنَ والياً على السوق ، فقال : والله ،  
لوجئتني بنياً موته لكان أحب إليّ . . .

« لقد كنت أكره أن يدخل بينى من ولى لهم

عملاً . . . .

ولقد عُيِّنَ أحد أبنائه « قاضياً » فقال لخادمه يوصيه [ إذا جاءك ابنى

بشيء فلا تقبله منه ] . . . !!!

كانوا - رضى الله عنهم أجمعين - يستطيعون العذاب فى سبيل الله  
يُطَوَّقُوا بمسئوليات مناصب يعلمون تمام العلم أنهم لن يستطيعوا أن

يرفعوها إلى مستوى ورعهم وتقواهم . . ومن ثمَّ حقَّ لهم أن يتركوها وينبذوها .

بل - وياعجباً - لم يكن بعضهم يرى في هذه التضحية حتى مجرد فضيلة ومثوبة . . بل كان ينظر للألم الذي يُنزله به تعذيب الطغاة تذكراً وذكرى لعذاب النار يوم القيامة . . . ! ! !

ولندع « الزهرى » يقص علينا هذا النبأ عن « زين العابدين على ابن الحسين » عليه وعلى أبيه وأهله صلاة الله وسلامه . .

لقد كان - عبد الملك بن مروان - قد استدعاه من المدينة إلى الشام ليقوم بجواره ، ورفض . . فحمله الحرس بالقوة وأثقلوه بالحديد ، وقبل رحيلهم به طلب « الزهرى » أن يزوره . . وكانوا يعرفون مكانه عند الخليفة فأذنوا له . . . ولندعهُ يكمل النبأ العجيب ! !

« . . . دخلت عليه وهو في قبة ، والقيود في رجله ، والغُلُّ في يديه فبكيت . . وقلت له : وددت أنى مكانك ولا يصيبك مكروه . .

« فقال لى : يا زهرى . . أظن هذه السلاسل تكربنى . . ؟ أما لو شئت ما كان من ذلك شيء . . . ثم هزَّ يديه فانفرج الغلُّ . . وهز قدميه فتفسَّخ القيد . .

« وعاد يقول : ولكن دعها تذكرنا عذاب

الله . . . ! ! !

هذا القديس الأعزل ، يدخل على عبد الملك بن مروان ذات يوم ويمكث معه لحظات ، ثم ينصرف ، فيتنفس الخليفة الصعداء ويقول لمن حوله :

« والله لقد امتلأ قلبي منه خيفة ! »

ولقد كان من أولئك الأبرار من يرفض تلك المناصب بالحيلة والدهاء ، حتى ينجو من التعذيب الذي يتعرض له الآخرون . . .  
فهذا « يزيد بن مرثد » أراد الوليد بن عبد الملك أن يوليه عملاً . . .  
ورأى أن قد أُحيط به فماذا يصنع . . ؟ إنه لا يحتمل عذابهم ولا سجونهم . وفي الحيلة مُتسع للهروب . . .

وهكذا جاء بجلدة خروف مدبوغة وكسابها ظهره جاعلاً الجلد على الظهر والصوف خارجه . . وسار في الطرقات بلا قلنسوة ولا نعل .  
متظاهراً بالجنون . حتى نُقِلَتْ أنباء عِلَّتِهِ هذه إلى الوليد ، فولى غيره . . . . . وبعدها شفى الشيخ من الجنون . . . ! !



وقد يكون وجود الأمويين على رأس السلطة يومئذ من الأسباب القوية لرفض الصالحين من عباد الله ولاية المناصب الحاكمة .  
بيد أن ذلك لا ينفي أبداً وجود ذلك العزوف بل ذلك الرفض للسلطة -  
أيًا ما تكن قمة الهرم فيها - أموية . . أم عباسية . .  
ألم نسمع من قريب قول قائلهم :

« . . . ولا لعمر بن عبد العزيز » . . .

ثم لقد كانوا كذلك في غير عصور الأمويين . . .

فلماذا كان ذلك ؟ وبم تفسر الرفض المستمر . . ؟ ؟

ها هي ذى عبارة تفسره بعض الشيء ، يقولها « مكحول الشامي » :

« لأن يُضرب عنقي ، أحب إليّ من أن أليّ

القضاء . . »

« ولأن أليّ القضاء ، أحب إليّ من بيت المال » .

فمن روح هذا الرأى الحكيم نرى رجلا لا يهرب من المسئولية ، وإنما يهرب من احتمال الخطأ فيها .

إنه فى القضاء عرضة لأن يخطئ فى حكم أو تلتبس عليه الأمور . . .  
وذلك عنده أمر أهون منه الموت ، حتى وهو يعلم أن من اجتهد وأخطأ  
فله أجر . . . !!

ولكن إذا لم يكن من الولاية بُد ، وكان له الخيار . فالقضاء أحب إليه  
وأيسر عليه من بيت المال . . .

والأمر فى هذه المفاضلة راجع إلى تقديره . . . والذى يعنينا هنا  
ما يُقِيئه علينا حديثه من تفسير لجزعهم من أن يكونوا ولاة وحكاماً .



وهنا سؤال يُواجهون به لا محالة . . . فإذا ترك الصالحون الورعون  
أمور الحكم ، ففى يد مَنْ ستسقط . . . ؟ فى يد الآخرين الذين ليسوا  
بصالحين ولا ورعين طبعاً . . . فهل بهذا الموقف يكون « أهل الله » قد  
خدموا القضية التى يعيشون من أجلها . . . ؟

وفى تقديرى أنهم بادئ نى بدء لا يرفضون هذا السؤال فحسب ، بل  
يرفضون الحق فى توجيهه . . .

فكما أن ورعهم وتقواهم لا يؤهلانهم - بالضرورة - لأن يكونوا أطباء  
أو مهندسين مثلاً ، فكذلك لا يؤهلانهم لأن يكونوا حكاماً . . .  
لقد تخصص أولئك الأبرار وتبتلوا لغاية أبعد مما تكون عن الحكم  
ومشاكله .

ثم إنهم لا يقبلون ولو أنزل بهم كل عذاب أن يتخلوا عن ذرة من ذلك  
التفوق الروحى الذى أحرزوه . . .

إنهم يمارسون مسئوليتهم عن أنفسهم فى مستوى عال من الورع . . .



وبالتالى ، فحين يحملون مسئولية تجاه غيرهم من الناس فلا بد أن يحتفظوا بذلك المستوى لأنفسهم على الأقل إذا لم يستطيعوا أن يرفعوا إليه الذين سئلون أمرهم . . .

وهذا موضع شكهم الكبير - لاسيما فى العهد التى عاشوها . . أيام الأمويين والعباسيين ، حيث فتحت الدنيا على الناس كل مباحجها وفتتها وخطاياها . . .

ولقد رأينا كيف كان بعض أصحاب رسول الله يهربون من مناصب الولاية فى عهد « عمر بن الخطاب » إمام الأئمة فى ورعه وعدله وتقواه . . أفيلام أولئك الذين يهربون منها بعد أن تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك غرض . . . ؟ !



ثم إن « أهل الله » فى موقفهم هذا ، لم يعدموا التجربة التى تزيدهم تصميمًا على موقفهم ، فقد قبل بعضهم الولاية راجياً أن ينقل إليها بعض فضائل القوم وورعهم . . فما كانت تنقضى شهور ، وربما أيام حتى يفر بدينه . . . ! !

هذا « هرم بن حيان » يقبل العمل كأمر لإحدى الولايات . . فكان أول ما ملأ نفسه غشياناً وجزعاً ، ذلك الملق الذى أحاطه به صغار النفوس - وما أكثرهم ! ! ولكنه تصرف بسرعة . . فذات يوم علم أن بعض الوفود قادمة لزيارته . . فنهض وأوقد ناراً عظيمة أمام داره ، وأخذ كلما خبت زادها وقوداً . . . ! !

وجاء الوفد . . ووقفوا من وراء النار يحيون . . وهو يتسم لهم ساخراً ويقول : مرحباً . . اقتربوا . .

قالوا : ما نستطيع من النار . . إنها تحول بيتنا وبينك . .

وهنا ناداهم بصوت جهير :

[ إنكم تريدون أن تقذفوا بي في نار أشد من هذه

وأعظم . . نار جهنم ] !!

وأدركوا ما يريد ، ورجعوا بسلام . .

ومضت أيام ، وهو يظن أنه سيصبح قادرا على تحقيق بعض

ما يريد . .

ثم جاء يوم غضب فيه على رجل لأمر يستدعى الغضب ، فقام إليه

وضربه . . ثم لم يلبث أن أخذه ندم قاتل ، وصاح فيمن حوله :

« لا جزاكم الله خيرا ، إذ لم تنصحنى ولم تردونى

عن غضى . . والله لا ألى لكم عملا ، !!

ثم ترك الولاية من فوره . .

إنهم إذن مهما يحاولوا لا يستطيعون أن يحيا إلا في مُناخ آخر ، خُلِقَ

لهم وخلقوا له .

ومع هذا ، فهل يحسب حاسب أن فى موقفهم ذاك أدنى قدر من

السُّلبية . . ؟ ؟

هيهات أن يصح ذلك ، ثم هيهات . .

فأولئك الذين استعلوا عن مناصب يتهافت عليها الناس ويتهاكون

لم يكن يُفزعُ الخلفاء والسلاطين خطر ، مثلما تفزعهم أصواتهم الجهيرة

تزجرهم عن الظلم وتحقّر كل ما معهم من قوة باطشة وجاه عريض . .

لقد كانت مواعظهم اللافة تدق قلوبهم بعنف ، وتقرع أسماعهم فى

نوام . . لا مُجاملة ولا مُصانعة !!

ومن خلال مواعظهم تلك ، تقف على حظ من فلسفتهم وأفكارهم

حول وظيفة الحكم وواجبات الحاكم . .

هذا « أبو مسلم الخولاني » رضى الله عنه ، يدخل على « معاوية » وهو من هو بأساً ومُلْكاً وقوة . . بطانته حافون حوله ، فيحييه « أبو مسلم » قائلاً :

« السلام عليك أيها الأجير »

وتتراكض الحاشية في فزع مما سمعت . ويقولون لأبي مسلم هامسين : قل : أيها الأمير . . فيعيد « أبو مسلم » الكرة . .

« السلام عليك ، أيها الأجير »

فيقول « معاوية » لصحبه : دعوه ، فإن أبا مسلم يعرف ما يقول : ويواصل « أبو مسلم » حديثه لمعاوية :

« إنما مثلك مثل أجير لوُتِمن على ماشية ليُحسن رعيها ، ويوفر ألبانها ، وينمي الصغيرة ، ويسمن العجفاء . .

« فإن هو فعل ، استحق أجره وزيادة .  
« وإن هو لم يفعل نزل به عقاب مستخلفه ولم ينل أجراً . .

يامعاوية . .

« إنك إن عدلت مع أهل الأرض جميعاً ، ثم جُرْتَ على رجل واحد ، مأل جورك بعثلك . .  
يامعاوية . .

« لا تحسبن الخلافة جمع المال وإغداقه . . إنما الخلافة ، العمل بالحق ، والقول بالمعدلة ، وأخذ الناس في ذات الله . .  
يامعاوية . .

إن الناس لا يُبالون بكدر الأنهار ما صفا النبع  
وطاب . .

« وإن مكان الخليفة من الناس ، مكان النبع الذى  
يرجون صفاءه . . ! !



بمثل هذه الروح ، كانوا يتعاملون مع أولى الحكم والسُلطان ،  
يعظونهم ويجاوزون الموعظة إلى الزجر عندما تدعو للزجر دواعيه .  
وهم بهذا إنما يشاركون - حقيقة - فى حمل كل تبعات الحكم الذى  
رفضوا مناصبه . . فالحكم قد يكون محصوراً فى وظائفه ومناصبه من  
ناحية الشكل . أما من حيث الموضع والمسئولية ، فكل مشورة صادقة  
تقدم إليه . . وكل نصيحة جادة تُسدى إليه . . وكل معارضة أمينة تتوخى  
تقويمه . . كل أولئك إنما يُشكل مشاركة حقيقية وفعالة فى حمل  
مسئوليته الثقال .

يقول « أبو مسلم الخولاني » :

« لا يصلح الناس إلا بإمام ، ولا يصلح الإمام إلا بالناس » فهم إذن  
لا تغيب عنهم ضرورة أن يكون للناس إمام ورئيس دولة يحمل مع  
الآخرين تبعات السلطة الممنوحة له من الأمة ليحقق لها أسباب الحياة  
العادلة الصالحة الكريمة . . وكذلك لا تغيب عنهم ضرورة أن يكون  
الناس شركاء فى الحكم ، وأن يكونوا من الجدارة والاعتصام بالحق  
والعدل والخير إلى الحد الذى يتعكس فيه ذلك كله إمامهم . . [ فكما  
تكونون يؤلّ عليكم ] .

وكما قال أبو مسلم [ ولا يصلح الإمام إلا بالناس ] .

فالحكم عندهم إذن يخلق بجناحين - الحكومة ، والشعب .

ومسئولية الحكم مفروضة على الحاكم والمحكوم معاً . . .  
وإذا كان « أهل الله » يهربون من مناصبه ومغانمه ومبائله ، فقد  
استبقوا لأنفسهم المشاركة في المسئولية عن طريق معارضتهم الشجاعة  
لكل انحراف ، وتنديدهم الصارخ بكل جنوح .  
ولقد كان إخلاصهم الوثيق يفتح لهم قلوب الخلفاء والأمراء طوعاً  
أو كرهاً . . . وحتى أولئك الذين كانت قلوبهم موصدة ، كانوا يخجلون  
ويتضاءلون حين يرون ناساً بسطاء في أسمال بالية يتحدثون سلطانهم ،  
ولا يعبأون بالسيف ولا بالذهب . . . وحين كانت كبرياؤهم تدفعهم  
لاضطهادهم لم يكونوا يأملون قط أن يثنيهم الاضطهاد عن مواقفهم ،  
إنما كانوا يتوسلون باضطهادهم لتخويف العامة وترويع الناس حتى  
لا يسلكوا ضدهم ذات السيل . ! !



ولم تكن مجاملة بعض الخلفاء والحكام للكثيرين من « أهل الله  
وأوليائه » لتحملهم على المهادنة والملاينة .  
لقد كان هناك بعض خلفاء بني أمية - مثلاً - مشغوفين بأن يسمعوا  
مواظ أولئك الأبرار حتى وإن أخرجتهم وأذلتهم .  
أولا يستحق هذا ، ولو بعض الملاطفة في توجيه النصيح والحديث  
إليهم . . ؟

إن لكلمة الحق عند « أهل الله » أسلوباً واحداً لا يتغير . . فإن كانت  
لحاكم متواضع متطلع إلى إصلاح نفسه وحكمه ، قالوها رقيقة رفيقة  
وادعة . . وإن كانت لمتغطر صلف ، أوجبار مستكبر لفحوه بها  
كالسياط المفتولة . !

هذا أحدهم ، يقول لمالك بن دينار : ادع الله لي ، فيجيبه :



« . . . كم من مظلوم بالباب يدعو عليك ، . . »

وآخر ، يسأله الدعاء أيضاً فيجيبه :

« كيف أدعو لكم ، وألف يدعون عليكم . . »

أستجاب لواحد ، ولا يستجاب لألف ؟ ؟

وذاك خليفة آخر ملأ الدنيا بأُسُهُ ونفوذهِ ، تراوغة ذبابة ، كلما هَشَّها

سقطت على وجهه ، فيتوجه إلى « جعفر الصادق » رضى الله عنه

بسؤاله ، وكان حاضراً مجلسه ذاك :

« يا أبا عبدالله : لماذا خلق الله الذباب ؟ ؟ »

فيجيبه جعفر : « لِيُذِلَّ بِهِ الْجَبَابِرَةَ » !!!

ويكتب « زر بن حبیش » إلى عبد الملك بن مروان يعظه وينصحه ،

ثم يقول فى آخر رسالته إليه :

« ولا يطمعك يا أمير المؤمنين فى طول الحياة

ما ترى من صحتك ، فأنت أعلم بنفسك ، واذكر قول

القائل :

إذا الرجال ولدت أولادها

وبليت من كبر أجسادها

وجعلت أسقامها تعودها

فدى زروع قد دنا حصادها !!

إنه حتى فى المرض لا يجامله بكلمة مشجعة . . بل يتهز فرصته

ليذكره بالموت ، فيقول له : أنت أعلم بنفسك ، برغم ما يبدو من توهم

الصحة . . ثم لا يشره ، بل يذكره بالمصير المحتوم « فدى زروع قد

دنا حصادها » . . . !!

حقاً ، لقد كان من رحمة الله بالناس ، ومن آيات توفيقه أن رفض أولئك الأبرار دنيا السلطان والملك ، ووقفوا على منابر من نور الحق يرسلون كلماتهم هذه ، ويتخذون مواقفهم تلك . .  
لقد كانوا هرافىء العافية للإيمان وللمؤمنين . . وكانوا الصورة المشرقة والمشرقة للدين . .

وكانوا بنبذهم الدنيا ، وبشجاعتهم فى الحق ، وبولائهم المطلق لله وكلماته . إنما يجددون باستمرار لفضائل الروح شبابها ، ويفيئون على الشخصية الإنسانية على اختلاف دينها كل التماسك والصلابة والأمل . . .

وقبل هذا كله ، كانوا إعلاناً وبرهاناً وثيقاً على أن القوة الحققة . . القوة الغالبة المتصرة هى « قوة الروح » ، لا قوة العضلات ، ولا قوة المنصب ، أو المال ، أو الجاه .

لقد رأى الناس بركة هؤلاء الأبرار وبفضل سلوكهم كيف تخضع وتخضع كل مظاهر القوة والكبرياء لكلمات عزلاء . . كانت مشاهدهم وملامحهم مع الخلفاء والولاة تسرى فى الديار والأقطار مسرى الرياح والبشريات . فيعَبُّ الناس من أنفاسها ما يُفجِّر فى أرواحهم أشواقاً إلى التسامى والإيمان ، وكان « أهل الله » على إدراك لهذه الحقيقة . . حقيقة أن كل كلمة عادلة وصادقة وشجاعة يقرعون بها أسماع حاكم جائر ، إنما تمثل وحدها كتيبة من كتائب الهداية والفضيلة والمعروف .

ولطالما تحدث الناس بذلك الحوار الذى كان يعجرى بين « أبى حازم ابن دينار » وبين الخليفة الأموى « عبد الملك بن مروان » فيعتزون به ، ويعززون ، ويرون فيه إعلاناً لسيادة كل مؤمن فى كل صقع ومكان . بل إن « الخليفة عبد الملك » نفسه ، كان ينبهر بروح « أبى حازم » وكلماته

فلا يترك فرصة يظفر فيها بمجلس معه إلا اغتلبها مخاطراً بكل ما تتعرض له هيئته من اهتزاز تحت وقع الكلمات القواطع التي يرسلها « أبو حازم » في وجه الخليفة ، ماضيات كالسيوف المرهفة . . . ! !

ذهب « عبد الملك » يوماً لزيارة المدينة . . ودُعِيَ « أبو حازم » للقاءه فما كاد يراه حتى دار بينهما هذا الحوار :

الخليفة : يا أبا حازم ، ما هذا الجفاء . . ؟

أبو حازم : أي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين . . ؟ !

الخليفة : وجوه الناس زاروني ولم تزرني . .

أبو حازم : ما عرفتني قبل هذا ، ولا أنا رأيتك .

الخليفة : يا أبا حازم ، ما لنا نكره الموت . . ؟

أبو حازم : لأنكم عمرتم الدنيا ، وخربتم الآخرة فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب .

الخليفة : صدقت . . ترى ماذا لنا عند الله غدا . . ؟

أبو حازم : اعرض نفسك على كتاب الله تعرف مكانك غدا . .

الخليفة : وأين أجده في كتاب الله ؟

أبو حازم : عند قوله تعالى : « إن الأبرار لفي نعيم ، وإن الفجار لفي

جحيم » .

الخليفة : فأين رحمة الله إذن ؟

أبو حازم : قريب من المحسنين . .

الخليفة : وكيف لنا أن نصلح أنفسنا ؟

أبو حازم : تتركون الصلف ، وتمسكون بالمروءة ، وتقسمون

بالسوية ، وتعطلون بين الناس ، وتأخذون المال بحقه ، وتضعونه في

حقه .

الْخليفة : يا أبا حازم ، ألا تصحبنا ، فنتفع بك وتنتفع بنا ؟ .

أبو حازم : لا . . .

الْخليفة : ولمه . . ؟

أبو حازم : إني أخاف أن أركن إليكم شيئاً قليلاً ، فيذيقني الله ضعف الحيلة وضعف الممات ثم لا أجد لي منه نصيراً .

الْخليفة : إذن فارفع إلى حاجتك أقضها لك . .

أبو حازم : تدخلني الجنة ، وتحرم علي النار . .

الْخليفة : ليس ذاك لغير الله .

أبو حازم : وليس لي حاجة سواها . . . !!!

الْخليفة : يا أبا حازم ، ما رأيك فينا . . ؟

أبو حازم : ألا تعفيني من هذا السؤال ؟

الْخليفة : إنها نصيحة تلقىها إلينا . .

أبو حازم : إن آباءك اغتصبوا هذا الأمر من الناس .

« أخذوه عنوة بالسيف من غير مشورة ولا اختيار -

يعنى بذلك الخلافة والحكم - وقد قتلوا من أجله خلقاً

كثيرين ، وبعد حين رحلوا ، فلو تدرى مصيرهم عند

الله . . ؟ ! ! ، .

وهنا ضاق الحاضرون أو بعضهم ، أو تظاهروا بالضيق ، فقال

أحدهم لأبي حازم [ بش ما تخاطب به الخليفة ] فلفحه « أبو حازم ،

بصوت غضوب :

كذبت . .

« إن الله أخذ على العلماء ميثاقه لَيُبيننَّ للناس أمره

ولا يكتُمونه ، . . ! !

وأمسك الخليفة زمام الحديث مسرعاً قبل أن يفلت الزمام ويتفجر غضب «أبي حازم» فتكون كارثة . . ! ! وعاد يسأله النصيح :

الخليفة : يا أبا حازم ، أوصني . .

أبو حازم : نعم سأوصيك وأوجز . .

[ نزه الله تعالى وعظمه ، بحيث لا يراك حيث نهاك . .

ولا يفقدك حيث أمرك ] .

وهم «أبو حازم» بالانصراف . فقد منح الخليفة من وقته الثمين ما لم يكن سيقدر بلحظة منه لولا رغبة «أبي حازم» في أن يوقظه بتلك الكلمات . .

وإذ هو ينهض ذاهباً ، تناول الخليفة صرة متفخة باللناتير ، وقال لأبي حازم على استحياء : ألا تقبل منا هذه . . ؟

ونظرها «أبو حازم» باشمزاز وقال :

« والله ما أرضاها لك ، فكيف أرضاها لنفسي » . . ؟

يريد بذلك أنها ليست حلالاً فيرضها للخليفة ويتفقها على دنياه . .

فكيف إذن لأبي حازم ، والدنيا كلها لا تزيد في نفسه عن حفة تراب . ؟ !

ولأهل الله في هذا المقام مواقف كان أبطالها على يقين من أنها مستهوى بقتلهم واستشهادهم فما جزعوا وما لانوا . . ولا تلَفَّتُوا بأحشِن عن خلاص أو نجاة . . ذلك لأنهم لم يروا الخلاص قط في استبقاء الحيلة ، بل في استبقاء إيمانهم وفضائلهم واستعلائها فوق الحيلة . . ! !

ومن هذا الطراز ، وتلك المواقف ، «سعيد بن جبير» وموقفه من الحجاج . .



لقد صمم الحجاج على قتله ، بيد أنه أراد أن يتم مصرع « ولى الله سعيد » فى مشهد درامى يُشبع جوع الحجاج وسعاره إلى التشفى والانتقام . . كما أراد أن يسترد بعض هيئته بكلمات ظن أن رهبة الموت ستدفعها على لسان « سعيد » فى استكانة أو تَلَطُّف . لكن « سعيداً » أمام الهول والموت فاجأ الحجاج بما جعله أهون من ذبابة . . ! !  
ولنطالع هذه الفقرة من حوار طويل دار بينهما :

الحجاج : ما اسمك . . ؟

سعيد : سعيد بن جبير .

الحجاج : بل شقى بن كسير . .

سعيد : أمى أعلم باسمى منك . .

الحجاج : شقيت وشقيت أمك ! !

سعيد : الغيب يعلمه غيرك .

الحجاج : لأبدلك بالدنيا ناراً تَلْظَى . .

سعيد : لو علمت أن ذلك يبدك لا تخذتك إلهاً . . ! !

الحجاج : الويل لك يا سعيد .

سعيد : بل الويل لمن زُجِرَ عن الجنة وأدخل النار . .

الحجاج : اختر لنفسك نوع القتلة التى تريد أن تُقتل بها . .

سعيد : بل اختر أنت يا حجاج ، فوالله لا تقتلنى قتلة إلا قتلك الله

مثلها فى الآخرة . . ! !

وتلّغشم الحجاج فى خباله ، وفى المهانة التى أنزلها به رجل أعزل

تفصله عن القتل والموت دقائق معدودات ، وصاح فى حرسه ليذهبوا

به ! ويقتلوه . .

وهنا ضحك « ولى الله سعيد بن جبير » ضحكة عريضة عالية ، زادت

الطاغية جنوناً ومهانة ، فصرخ فى وجهه : ما يضحك . . ؟  
وفى هدوء المحيط وقوته أجاب « سعيد » :  
« جرائتك على الله ، وحلم الله عليك ، !!! »  
واقترب الجلاد بسيفه ليطوح برأس سعيد فما اختلج ولا اهتز له  
جفن . بل راح يتلو الآية الكريمة :  
« إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهَىِّ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » .  
وصاح الحجاج فى جلاده ليدبر « سعيدا » عن ناحية  
القبلة ، إمعاناً فى التنفيس عن مهانته . . .  
ولم يكثر « ولى الله » أيضاً ، وتلا الآية الكريمة :  
« وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ . فَأَيْنَمَا تُولُوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » .  
فقد الحجاج آخر مسكة فى عقلة فصاح : كبوه على وجهه . . .  
وفى يقين « أهل الله الأبرار » تلا « سعيد » الآية الكريمة :  
« مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً  
أُخْرَى » .

ثم سَجى بصره ودعا ربه قائلاً :  
« اللَّهُمَّ لَا تُسَلِّطْهُ عَلَى أَحَدٍ بَعْدِى »  
عند من - غير أهل الله - نجد كل هذا السمو يارجال ؟ ؟  
إنه فى لحظة الهول هذه لا يشغله مصيره . . بل مصير الآخرين الذين  
يتلمظ بهم جنون الحجاج وبطشه .  
إنه فى لحظة الهول هذه . لا أمنية له ولا رجاء ولا دعاء سوى أن  
يكون آخر ضحايا الطاغية ، وأن يحمل وحده النير الذى يتظر  
الآخرين . .

ولقد استجاب الله دعائه . فلم يعيش الحجاج بعدها سوى خمسة عشر يوماً ، قضاها في علة قاتلة لم تمكنه من قتل أحد بعد سعيد !!! .

\* \* \*

تري ، أية قوة مقتلة كانت تملأ أرواح أولئك الأبرار . . ؟ ؟ إنها قوة الإيمان بالله ، والفهم عن الله . .

أما الأيمان فتركهم يوقنون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم . وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم . . ودائماً وأبداً لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم . .

وأما الفهم عن الله ، فقد جعلهم يدركون حقيقة هؤلاء الخلفاء والأمراء .

إنهم ليسوا سوى ناس كبقية الناس . . وإذا كان أحدهم يستطيع بسلطانه أن يقتل . فإن أي معنوه من الناس الذين يملأون الطرقات يستطيع هو الآخر أن يقتل حتى دون أن يقع من المقتول ذنب ، أو جريرة .

إنهم - أبداً - لم يروا في أولئك الحكام العظام جيروت السلطة ، ولا تيجان الملك . . بل رأوا ضعف الإنسان ، ومثله الخطيئة . . !!  
أجل . . إن حسن فهمهم عن الله سبحانه ، أعطاهم حقيقة هؤلاء الذين يُخفون وراء سلطاتهم وتقونهم وسيوفهم وسجونهم أضعف الأنفس وأكثرها فزعا وهواناً . . !!!

لقد قال أحد الأبرار :

« ذنوب بني أمية ، أسرع إليهم من سيوف

المسلمين » .

ولكم كان صادقاً ، فظلم الحاكم الجائر ، هو السيف الذي يهيا لقطع

رقبته . . وكلما أوغل فى ظلمه ، كان ذلك شحذاً للسيف وإرهاقاً  
لِجَدِّهِ . . ! !

من أجل ذلك ، نرى « أهل الله » وهم يلفحون الجبارين بنصحهم  
وتنديدهم إنما يقفون منهم موقف الرثاء لهم لا الشماتة فيهم ، لأنهم  
يعلمون أنهم ضحايا حقمهم وجهلهم وظلمهم وكبرياتهم الكاذبة  
الخداعة . فلو كان معهم وعى وبصر ، لعلموا أنهم أثقل الناس أحمالاً  
بما وُضِعَ فوق كواهلهم من تبعات . . وليسوا أكثر الناس شرفاً  
ولا امتيازاً . .

ولقد كان « أهل الله » حريصين على تذكيرهم دائماً بهذه الحقيقة  
فهذا - مثلاً - « مالك بن دينار » يقول له المهلب بن أبى صفرة . .  
— ألا تعرفنى . . ؟

فيجيبه « مالك » - بلى ، أعرفك حق المعرفة ؟

فيسأله المهلب : — وماذا تعرفنى متى . . ؟

ويجيبه « مالك » :

« . . إِمَّا أَوَّلَكَ ، فنطفة مَئِرَة . . وأما آخرك ، فجيفة

قَدْرَة . . وأنت بين أولك وآخرك ، تحمل العَئِرَة ، .

إن « مالكا » رضى الله عنه لا يشتبه ولا يتهم عليه ولا يسخر به . .

إنما هو يذكره بحقيقته ، التى هى حقيقة كل فرد من بنى آدم . .

فكل واحد منا . . يبدأ وجوده من نطفة مَئِرَة لَزجة .

وكل واحد منا . . ينتهى فى القبر إلى جيفة . .

وطوال العمر الذى نقضيه بين ميلادنا ورحيلنا نحمل أمعاءً ملأى على

الدوام بالفضلات الكريهة . .

فلو أن كل جبار فى الأرض يذكر حقيقته تلك لأعانته على تواضع

كريم . .

أما وهم لحقيقتهم ناسون « فأهل الله » يذكرونهم بها في صدع  
اليقين . . . !!!

ولقد تصدى « طلوس » رضى الله عنه يوماً لواحد من أولئك الحكام  
الأشداء . . وأخذت ابنة عليه خيفةً ، فالتربت منه وهمس في أذنه ،  
ينخبره أن هذا الذى أمامه حاكم خراسان . .

فقال « طلوس » لابنه : إبنى لأعرفه . . وإنما ألقته هذه الكلمات  
ليعلم أن الله عبداً لا يعبدون بما فى أيديهم من دنيا وسلطان . . وأن  
سلطانهم بغير تقوى لا يزيدهم فى أعيتنا إلا هواناً . . . !!!

فى هذه الصورة السريعة ، والمختارات المقلدة من فلسفتهم تجاه  
الحكم وأفكارهم عنه - نرى قوماً يبلغون الذروة فى أداء ما اتسموا عليه  
من رعاية أنفسهم ومبادئهم وحقوق الناس عند ذوى البأس والسلطان !



كانوا يرون فى موقفهم ذاك من السلطة جهلاً كبه الله عليهم .  
ولقد كان الظن بهؤلاء الذين لانوا بشعب الجبال فراراً بأنفسهم من  
الفتن ، أن يحصروا جهادهم فى جهاد النفس - فما شغلهم فى حياتهم  
مثل نفوسهم التى لم يكونوا يرضون لها دون الكمال مقاماً . .  
هذا الجهاد . الذى أسماه الرسول عليه السلام - بالجهاد الأكبر . .  
لكن « أهل الله » وقد تحقق لهم « التكامل الدنى » على أفضل نسق ، لم  
يكن ليفوتهم الله واجب .

ولأنهم نماذج كاملة بحق ، للإسلام كله - روحانية وشريعة ، فقد رأينا  
فوق أرض القتال فى المعارك التى كانت تلور بين الإسلام وخصومه أكثر  
المقاتلين غبطة بالموت واستبسلاً فيه . . . !!!



ورأينا أفكارهم وكلماتهم عن هذه القضية أفكار وكلمات أبرار بلغوا  
الذروة في حسن الفهم عن الله ، والفهم لديه . .  
هذا « يحيى بن أبي كثير » يقول :

« ست خصال من كنَّ فيه ، فقد استكمل الإيمان . .

\* قتال أعداء الله بالسيف

\* والصيام على الصيف

\* وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي

\* والتبكير إلى الصلاة في اليوم المطير

\* وترك الجدال والمرء ، والحق معك

\* والصبر على المصيبة . .

فهو ينجىء بأمور تتصل بالعبادة أساساً ، لكنها تتخذ مع كونها عبادة  
وسيلة لتربية النفس وتفوقها على ضعفها .

وهو لا يتحدث عن مجرد الصوم . . بل عن الصوم في الصيف وهو  
من مكاره النفس لما فيه من إرهاق لها . . ولا يتحدث عن مجرد الوضوء  
أو الصلاة . . بل عن إسباغ الوضوء أي إتقانه في اليوم الزمهرير . .  
وعن التبكير للصلاة في اليوم المطير - وهما أيضاً من مكاره النفس دائماً  
أو غالباً .

وهكذا نرى في وضعه « قتال الأعداء بالسيف » على رأس هذه  
الخصال الست تبياناً لجزء من فلسفتهم عنه . . فهو ليس فقط ذلك  
الفرض الديني العظيم ، وليس فقط تلك القرى الحافلة لله ولرسوله  
ولدينه . . بل هو أيضاً مظهر انتصار النفس على مكاره الطاعات . الأمر  
الذي يسمى « أهل الله » أول ما يسعون لتحقيقه وإحرازه . .

وإنهم ليذكرون الناس دائماً ، بأن الجهاد في سبيل الله وسيلتهم للنجاة

من عذابه . .

يقول « يزيد بن مرثد »

« عينان لا يمسهما العذاب :

\* عين بكت من خشية الله . .

\* وعين سهرت من وراء المسلمين ،

يعنى عيون المقاتلين التى تسهر لتحمل التَّخُومَ وتوفر الطمأنينة ،

وتحقق النصر . .

كذلك يذكرونهم بأن الجهاد سبيلهم إلى الجنة .

يقول « يحيى بن أبى كثير »

« موطنان تزخرف فيهما الجنة ، وتُزَيْن الحور العين :

\* عند الصلاة . .

\* وعند القتال .

\* \* \*

ويلعُ أولئك الأبرار على تمجيد القتال فى سبيل الله إلحاحاً يشير  
الدهش حقاً ، فالعهد بهم رجال صوامع ونُسك . . لكن من ذا الذى  
يفهم دين الله مثل فهمهم . . ؟ ومن الذى يدرك مثلهم متى يملأون  
صوامعهم بالدموع المُتَالَة من خشية الله ، ومتى يملأون أرض المعارك  
بدمائهم المهرقة فى سبيل الله . . ! !

انظروا . .

هذا قدّيس منهم وبطل « عمرو بن عتبة » رضى الله عنه وعنهم  
أجمعين . . يخرج للجهاد ضد الروم وعليه حلة جديدة بيضاء . .  
يمتلأها ويتأملها طويلاً ، ثم يقول :

« ما أحسن الدم يتحدر على هذه !

« إني سألت الله ثلاثاً ، فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر  
الثالثة . .

\* سأله أن يزهدني في الدنيا ، فما أبالي ما أقبل منها  
وما أدبر . .

\* وسأله أن يقويني على الصلاة - يعنى على الإكثار  
منها - فرزقنيها

\* وسأله الشهادة في سبيله فأنا أنتظرها وأرجوها .  
ثم اقتحم المعركة كالإعصار ، حتى إذا أصابه أول جراحها نظر إليه  
فقال :

« إنك جرح صغير ، وقد يبارك الله في الجرح  
الصغير » !!

يعنى أنه قد يكون سيئاً كافياً للاستشهاد . .  
ونال في ذلك اليوم ما تمنى . . ولقى الله في عرس المتقين . . !!  
وكان قد اشترى قبل خروجه للقتال فرساً بثمن مرتفع أربعة آلاف  
درهم ، فلاموه على ذلك ، فكان جوابه :

« إن خطوة واحدة يخطوها في سبيل الله يقربني بها من  
أعدائه ، لأحب إليّ من أربعة آلاف درهم » . !  
بالله كم هم معجزون وباهرون أولئك الأبرار .  
إنهم لا يقاتلون وحسب . . بل يمارسون القتال في نشوة المحب  
العاشق الودود !!

وإن موقفهم هذا من الجهاد ليكشف عن تكامل شخصية المسلم  
والمؤمن والصوفي والولى فيهم على نمط فريد .  
فنفس الهيام والانجذاب والوجد الذى يغشاهم ويملأ قلوبهم بالفرح

والشوق حينما يذكرون الله ويعبدونه . . نفس هذا الهيام وهذا الوجد هو  
الذي يعانقون به سيوفهم ، ثم مصارعهم فوق أرض القتال في سبيل  
الله . . . !!

فعمرو بن عبته - كما شهدنا - لا يكفيه مجرد فرس يصلح ليقاتل فوق  
ظهره . . بل لا بد أن يتفنن في شرائه ويُمهره أغلى المهور والأثمان . .  
ثم ها هو ذا يتملى ثوبه الناصع الذي ارتداه للمعركة خاصة . . ويرى كم  
هو جميل . . ولكن المشهد لن يكون فاتنا حقاً في نظره إلا إذا ضَمَخَ  
دمه القاتى هذا الثوب الجديد . .

ثم يخرج ، فيداعب جرحه قائلاً :  
« إنك جرح صغير . . وقد يبارك الله في الجرح  
الصغير ، !! »

عاشق يُغنى لموعده المرقوب . . !!  
ومُتيم بقاء الله ، يُغرّد لمصيره . . !!  
وكلهم ذلك الرجل . . بل فلكم « الرجال »  
فهذا « شقيق بن سلمة » يقول :  
« لأن يكون لى ولد يقاتل في سبيل الله ، أحب إلى من  
مائة ألف ! »

إنه يتمنى لو يكون له ولد يقاتل في سبيل الله . . فمالذا صنع الذين كان  
لهم منهم بنون وأولاد . . ؟

ها هو ذا واحد منهم . « صيلة بن أشيم العلوى » . . يخرج في غزوة  
ومعه ولده ، وعند المعركة يتملى وجهه المضىء وشبابه الباهر . . ثم  
يضمه إلى صدره ويدفعه صوب الصفوف الملتحمة وهو يقول :  
« أئى بُنى . . »

« تقدّم فقاتل حتى أحتسبك ، !! »

ويندفع الفتى فيقاتل حتى يستشهد . . وأبوه فى نشوته العارمة يكاد من البهجة يذوب . .

ماذا . . ؟ صبراً ، فالإعجاز لم يبلغ بعد تمامه . . ولسوف يبلغه عندما تذهب النسوة بعد المعركة إلى زوجة « صلة بن أشيم » وأم الفتى الشهيد ، واسمها « معاذا العدوية » . .

ذهبن إليها معزيات ، فإذا بها تهتف فى وجوههن :

« إن كتن جتن لتهتتى ، فمرحباً بكن » .

« وإن كتن جتن لغير ذلك فارجمن » !!

ويحدثنا « مالك بن دينار » عن أخ له فى الله هو « عبد الله بن غالب » .

وقد رآه بنفسه فى إحدى معارك القتال . . « يقول » « مالك » :

« . . سمعته يقول وقد تلاحت الصفوف إنى لأرى

أمراً مالى عليه صبر . . روحوا بنا إلى الجنة . .

« ثم كسر جفن سيفه ، وتقدم فقاتل حتى قُتل . .

« فكان يوجد من قبره ريح المسك حتى إن الناس كانوا

يحشون من تراب قبره ويعفرون ثيابهم لتفوح

طيباً . . !!! » .

أفهؤلاء من يُقال عنهم إنهم يعيشون فى عزلة . . ؟ !

أفهؤلاء من يُقال عنهم ، إنهم تفضوا أيديهم من مشكلات الناس

والحياة وعكفوا على أنفسهم وحدها ، لا يعينهم سواها .

أفهؤلاء وقد رأينا نضالهم الباهر فى عُرفات العرش للخلفاء والملوك

تارة . . وفوق أرض القتال مع أعداء الدين والبلاد تارة أخرى . .

أفهؤلاء كانوا - كما يُقال - يحيون فى عزلة ويعيشون فى السحاب . . ؟

لننظر الآن ماذا كانت عزلتهم . ؟ ماذا كانت حقيقتها . . وكيف كان

فكرهم وموقفهم منها . . ؟

\*\*\*\*\*

يقول «مطرف بن عبدالله» .

(أنا أقفر إلى الجماعة من عبوز أرملة ، لأتني في

الجماعة أعرف قبلى ووجهى) !!!

هذه حكمة بليغة نستهل بها رؤيتنا لموقف «أهل الله» من العزلة . .

والحق أنهم لم يعرفوا العزلة ، وإن كلنوا - فى تقلييرنا - قد عرفوا  
الاعتزال . .

والعزلة ، موقف جاتح يحمل صاحبه على الانسلاخ من الجماعة ،

وقطع جميع الخطوط التى تصل المرء بها .

أما الاعتزال فنوع من المراجعة ، يراجع المرء بها نفسه ، والناس

الذين يصحبهم ويعيش بينهم .

فبمراجعة نفسه ، يعتزل ما يقترف من خطيئة ، أو فتور عن

الطاعة . . وبمراجعة الناس ، يعتزل منهم الفاسد ، وكل من لا يكون

عوناً على العبادة والخير . .

«وأهل الله» كلنوا من أنصار الاعتزال بمعناه هذا . . لكنهم لم

يكونوا من دعة العزلة المنهزمة الواضحة بينها وبين الحياة سدوداً

شاهقة . .

صحيح أن المريدين فى أولى خطواتهم على الطريق ، يحتاجون إلى

حياة صومعية يُربون فيها أنفسهم ويكُونون إرادتهم للبطيلة . . بيد أنهم

حتى فى هذه المرحلة لا ينفصلون عن الحياة وناسها - فالمساجد

ومجالس العلم ومجالس الذكر تجمعهم بالصالحين . . ثم إن الاحتكاك



الحيوى أحدى وسائل التريية الوثقى . لأن فضائل النفس لا تكون فى الخواء . . بل فى معملان الحية وضوضائها حتى يشتد عود هذه الفضائل ، وحتى تصقلها الشدائد والصعاب :

وإذا ما اجتاز المريد والمتعبد هذه المرحلة الأولى ، واتسقت شخصيته الصالحة ، بدأت تبعاته حيل إخوانه المؤمنين تشله إلى علاقات إنسانية راشدة ، لا تسمح له بالعزلة أبداً .

وما يبدو لنا « عزلة » ليس فى الحقيقة إلا نصباً وجداً فى السيل التى اختاروها لأنفسهم ، أو أنعم الله بها عليهم . .

نحن نظنهم فى « عزلة » لأننا لا نراهم معنا . . وهم ليسوا معنا ولا بيتنا ، لأنهم هناك فى مستوياتهم العالية مع قوم من طرازهم يمشون على ذات الطريق . . ومع ذلك فهم قريون منا بقدر ما نحسبهم بعيدين . . ومختلطون بنا بقدر ما نظنهم معزلين . .



إنهم يحيون مع الناس وللناس . . ويتخفون من صالحهم شفقة إلى الله . .

يقول « مالك بن دينار » :

« اللهم إن كان أخلق وجهى كثرة فتوى ، فهبنى لمن أحيت من خلقك »

ثم إنهم لا يعيشون الحية والناس فحسب . . بل يعيشون على أعلى مستويات المعاشة والصداقة . . وإنهم ليرتفعون بمستوى العلاقات الإنسانية إلى ذروة لا يقدر عليها سواهم . .

يقول « السُّرِيُّ السَّقَطِيُّ »

« لا تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر :

يا أُنْزِلْ !! »

ويتساءل « محمد الباقر » :

« هل يُدخل أحدكم يده في جيب أخيه ، فيأخذ

ما يريد . . ؟ قالوا . . لا .

« قال : إذن لستم إخواناً كما تزعمون ، !! »

ولطالما عُنوا بالعلاقات الإنسانية ، ورسموا لها

فضائلها ، وحضوا الناس على التواصي بها . .

يقول « مالك بن دينار » :

« ليس لِمَلُولٍ صديق »

من ذا الذى يكتشف علاقة الممل بالصدقة فى هذه الصورة الباهرة

سوى أستاذ فى فن الصداقة والعلاقات الانسانية . . ؟

فالمملول إنسان عجول قلق ، مُتَفَرِّقٍ مُقْبِضٍ . . ومن ثم لا يكون له

أصدقاء . . ولأن « أهل الله » حريصون على إحياء روح الصداقة الفاضلة

بين الناس ، راحوا يحذرونهم من الرذائل التى تقاومها . .

والعلاقات بين الناس عرضه للملاحاة ، ومن ثم لا بد من سعة الصدر

والتسامح . .

« إن ظَلَلْتَ تدعو على مَنْ ظَلَمَكَ ، فإن الله يقول :

هناك آخر يدعو عليك . .

« فإن شئت استجبنا لك ، واستجبنا فيك . .

« وإن شئت وسعنا عفوئى يوم القيامة ، . .

ما أروعها من صورة ، وما أبلغها من حكمة . .

ليس ذلك فحسب بل إن « أهل الله » ليعلموننا أن

الإسالة حتى في صورها العنيفة جدية بأن تُنسى . .  
فالذين يسيئون للناس ، قد ساء من قبل مسلكهم مع الله  
سبحانه وتعالى . . فما نحن في الميزان تجاه رب  
العالمين ؟

يقول « عبد الله بن أبي زكريا » :

« ما نقضوا من عهد الله أكبر مما نقضوا من عهدكم ،  
وحكمة أخرى يستنبطها من الأعماق أولئك  
الأبرار . . هي أن الذي يقضى حياته بمنجى كامل من السفهاء ، إنسان  
فقد الكثير من أسباب عزته . . تصوروا هذا . . ! !

يقول « عبد الله بن أبي زكريا » :

« ذَلَّ مَنْ لَا سَفِيَةَ لَهُ . »

أين نجد مثل هذه الحكمة في عمقها وإشراقها ودهاء معرفتها بالحياة  
وبأسرار النفس والناس . . ؟ ؟

ذَلَّ مَنْ لَا سَفِيَةَ لَهُ . . ؟ ؟ كيف . . ؟

إنه - رضى الله عنه - ليفهم فهماً جميلاً آية القرآن الكريم :

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين . »

إن هذا العدو ، أو هذا السفيه هو الذي يظهر للملأ شموخ  
فضائله . . ثم من هذا الذي تخلص حياته من عدو يكيد له ، أو سفيه  
يُسَلِّط عليه إلا أن يكون قد تنل في ضلالة الشأن وتفاهة القدر . . ؟  
ويهتم « أهل الله » بما بين الناس من عهود ، وبضرورة التناصح حتى  
يعيشوا إخواناً آمنين .

يقول « بكر بن عبد الله المزني » :

« لو قيل لي خذ بيد خير أهل المسجد ، لقلت دلوني

على أنصحهم للناس . .  
« ولو قيل لى : خذ بيد شرهم ، لقلت : دلونى على  
أغشهم للناس » .

وكان « ميمون بن مهران » يقول لصاحبه « جعفر بن يرقان » :  
« يا جعفر . قل لى فى وجهى ما أكره ، فإن الرجل  
لا ينصح أخاه حتى يقول له ما يكره » .  
ويقول « ميمون » أيضاً :

« ثلاثة ، حق المؤمن والكافر فيهن سواء :  
\* الأمانة . تؤديها لمن ائتمنتك عليها من مسلم  
وكافر » .

\* والوالدان ، تبرهما مسلمين أو كافرين .  
\* والعهد تفى به لمن عاهدت مسلماً أو كافراً .  
ما أبعد هؤلاء الذين يرسمون فضائل الاجتماع عن العزلة . . هؤلاء  
الذين لم يقدس حقوق الإخاء والصحبة أحد مثل ما فعلوا وقدسوا . .  
يقول « خالد بن معدان » :

( أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله ، خير لك  
من أخ كلما لقيك وضع فى كفك ديناراً ) .  
إنهم يجردون الصحبة من المنفعة الدنيا التى تجعلها صفقة رخيصة  
وتحولها إلى علاقات مريبة .

وإنهم ليوصون بالتوادد فى كل مناسباته .

يقول « عطاء بن ميسرة » .

« امش ميلاً ، عذ مريضاً

« وامش ميلين ، أصلح بين اثنين

« وامش ثلاثة ، زُر أخاً في الله »

ويرعرعون الاخاء بالمشاعر الطيبة الودود التي لا تكلف الناس شيئاً ،  
ومع هذا لا يحسنون عطاءها . .

يقول « عروة بن الزبير » :

« لتكن كلمتك طيبة ، وليكن وجهك بسطاً ، تكن

أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء » .

و « أهل الله » يعلموننا أن نحى الصداقة بحسن الظن والمبادرة إلى

نسيان الإساءة بمجرد الاعتذار عنها .

يقول « ميمون بن مهران » :

« ما بلغنى عن أحد مساةً إلا كان إسقاطها عنه أحب

إلى من تحققها عليه . .

« فإن قال معتذراً : لم أقل ، كان قوله أحب إلى من

ثمانية شهود يشهدون عليه . . » !!

ولقد كانوا يضربون الأمثال للناس . ليس فى الصفح وحده . . بل

فى التفوق البعيد على كل مشاعر الكراهية . .

يقول « إبراهيم التيمى » :

« إن الرجل ليظلمنى ، فأرحمه » . !

إنه يرثى لظالمه ، لأنه إنسان قد شقى بظلمه وأحل نفسه من التعاسة

ونقمة الأقدار مكاناً أصبح يستحق معه الرثاء والرحمة . .

ويقول « إبراهيم » أيضاً :

« رأيتنى فى المنام كأنى على نهر ، وقيل لى : اشرب

واشقى من شئت ؛ بما صبرت وكنت من

الكاظمين » . .

ولقد كانوا يضعون على طريق الصداقة علامات ، يعرف بها الذين يزكو الإنسان بصحبته ، والذين ليسوا أهلاً للدخول جنة الصداقة .  
فجعفر الصادق يقول :

« إن صاحت فصاحت الأخيار . فإن الفجار صخرة  
لا يتفجر مأثماً ، وشجرة لا ينضّر ورقها ، وأرض  
لا ينبت غرسها . »

ثم يفصل بعض صفات الأخيار والأشرار فيقول نقلاً عن والده الإمام  
« محمد الباقر » رضى الله عنهما :

« قال لى أبى : لا تصحبن خمسة ، ولا تتخذنم لك  
إخواناً . »

« قلت : من هم . . ؟ »

« قال : الفاسق ، فإنه يبيعك بأكلة فملاء دونها . . »

« قلت : وهل دون الأكلة شيء . . قال نعم : يطمع  
فيها ثم لا ينالها . »

\* « والبخل ؛ فإنه يخذلك بماله وأنت أحوج  
ما تكون إلى معونته . . »

\* « والكذب ؛ فإنه كالسراب - يبعد منك القريب ،  
ويُدنى البعيد . . »

« والأحمق ؛ فإنه يريد أن يتفكك فيضرك . »

\* « وقاطع الرحم ؛ فإنه ملعون فى كتاب الله ، ! ! »

فكل هذا الحديث منهم - رضى الله عنهم - عن الإخاء ، وحقوق  
الجماعة ، إنما يعطى صورة صحيحة لالتحلمهم بالجماعة وبالناس . .  
بل إن كثيراً من وصاياهم الحكيمة فى هذا السيل ، كانت ثمرة تجربتهم



الحياة في واقع البشر . . . حتى لقد أوصوا الآخرين ألا يكتفوا في معرفة الناس والحكم عليهم بالمظاهر العابرة . . . بل بالتجربة الذكية . . . يقول « يحيى بن أبي كثير » :

« لا يعجبك حلم امرئ حتى يغضب

« ولا وأمانته ، حتى يطمع . . .

« فإنك لا تدري : على أي شقبة يقع . . . ! » . . .

والتحلمهم بالجماعة وحملهم تبعات بناتها واضح في موقفهم من الأسرة والعائلة . . .

فأهل الله يستجيبون لروح الإسلام في إثراء الحياة ودعم النوع البشري بالنزيرة الصالحة . ومن هنا لم تكن الرهبانية ضمن منهجهم الذي انتهجوه للسير إلى الله . . . وقلما نجد منهم من لم يكن زوجاً وأباً . بل طالما كانوا يحذرون الشباب الوافد على العبادة والنسك من الإحجام عن الزواج . . . هذا « طلوس بن كيسان » يقول :

« لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج ،

وإنه ليلقى يوماً - إبراهيم بن ميسرة - أحد العباد الزاهدين ، فيقول له :

« لتزوجن ، أو لأقولن لك ما قاله عمر بن الخطاب لأبي الزوائد : لقد قال له : ما يمنعك من الزواج إلا عجز . . . أو فجور ، . . . !!

لكن « أهل الله » وقد كان لهم بالناس وبالزمان بصر عجيب ، لم يكونوا لتركوا حب الناس وينزلهم النصيح لهم ، بأنفسهم بعيداً عن المناخ الروحي المفعم بروح الرضوان .

أجل ، لم يكونوا من السذاجة ، ولا من الاستعداد لبخس أنفسهم العالية . . .

لقد كانوا يعيشون الناس حقاً ، ويوطئون لهم أكتافهم ، ويدأبون  
فيهم بالنصح ، ويذُرْأون عنهم ما استطاعوا ظلم حكامهم وجباريهم .  
لكنهم كانوا يتجنبون هذر الجماعة وفتنها . . وكانوا يعرفون تماماً مع  
من يعيشون ويتعاملون . .

لقد قالوا لمالك بن دينار يوماً : ألا تستقى لنا . . ؟ فقال لهم :  
« أنتم تستبطنون المطر . . ؟  
« وأنا استبطن الحجارة » !!  
ويقول « مطرف بن عبد الله » :

« إن الفتنة لا تأتي لتهدى الناس . بل لتتزع المؤمن  
عن دينه . .

« ولأن يسألني الله غداً ، لماذا لم أقتل فلاناً ، أسلم لي  
من أن يسألني :  
لماذا قتله . . » .

هنا يبدو اعتزالهم واضحاً . . فالقوم الذين يدفع أحدهم حياته قرباناً  
لله وثمناً لكلمة حق يصفع بها وجه سلطان جائر ، يعرفون متى يتقدمون  
ومتى يستأخرون . .

والقوم الذين يتواضعون للناس حتى لكأنهم أدناهم جميعاً منزلة ،  
يعرفون كيف يحفظون لذواتهم بصدارة القدوة الصالحة . .  
فإذا رأيناهم يتوقنون المخالطة حين يفرغون من واجباتهم تجاه  
الجماعة ، فذلك حقهم المشروع . . بل هو غالباً ما يكون واجباً عليهم  
ولزاماً .

يقول « الشعبي » :

« تعاش الناس بالدين زمناً طويلاً ، حتى ذهب الدين  
من نفوسهم . . . »

« ثم تعاشوا بالمرورة ، حتى ذهب المرورة . . . »

« ثم تعاشوا بالحياء ، حتى ذهب الحياء . . . »

« وهم الآن يتعاشون بالرغبة والرغبة . . . »

« وسيأتى بعد هذا ما هو شر منه ! »

ويقول « أبو مسلم الخولاني » :

« كان الناس ورقاً ، لا شوك فيه ، فأصبحوا شوكاً

لا ورق معه . . . »

فكيف يطلب من الأبرار أن يتنلوا أنفسهم ويعيشوا وسط ناس  
يتعاملون بالمنفعة وبالخوف . . . ناس هم شوك لا ورق له . . . ناس  
يقول عنهم « أوس بن عبد الله » :

« إن أحدهم ليأتى عليه علة يومه لا يذكر الله إلا

حلفاً ، !! ! »

إن « أهل الله » لا ينفلون عن ذكر الله لحظة ، فكيف سيأتسون بمن  
لا يذكر الله أبداً إلا حين يحلف باسمه . . . وكثيراً ما يكون كاذباً في  
حلفه . . . ؟ ؟ ؟

إنهم يودون أن يعيشوا أعمالهم مع الناس ، ويقضى الناس أعمالهم  
معهم . . . ولكن كيف . . . ؟

إن الناس في السوق تعج أسواقهم بالنش والسرقة والخديعة ، وفي  
مجالسهم . . . تعج مجالسهم بالنفاق والتلب والكذب . . . بل إن بيوت  
الله ، كثيراً ما يجعلون منها مسرحاً لنياهم الباطلة .

دخل « أبو مسلم الخولاني » المسجد يوماً ، فوجد فيه قوماً

مجتمعين ، ففرح بهم وأقبل عليهم ظاناً أنهم يذكرون الله أو يتدارسون العلم . . فلما دنا منهم إذا هم يلغون ويهذرون ، فنظر إليهم وقال :  
« ياسبحان الله !!! »

« إنما مثلى ومثلكم ، كمثل رجل تعرض لمطر غزير فالتفت فإذا باب مفتوح ، فقال أدخل هذا البيت أحتمى به من المطر . . فدخل فإذا البيت لا سقف له . .  
« لقد قصدتكم راجياً أن يكون مجلسكم مجلس ذكر أو علم أنتفع به . فإذا هو مجلس دنيا فى بيت الله !!! »

\*\*\*

إن قلوب « أهل الله » معلقة دائماً بجلاله . . وحين يكون أحدهم معنا بشخصه ، وبمواظبه ومعوته . . يكون فى ذات الوقت مع الله بروحه وبقلبه ونيته ورجائه .

وليست فى ديانا كلها ما يُغريهم ولا ما يشغلهم عن الله لحظة . يقول « مسروق بن عبد الرحمن » :

« ما بقى شيء يُرغب فيه إلا تعفیر وجوهنا فى التراب »  
يعنى دوام السجود لله رب العالمين .

أفهذا هو اعتزالهم ؟ حَبْذَاهُ من اعتزال . . !!

يتحدث صاحب لـ « عمرو بن قيس الملائي » فيقول :

كنت أطلبه فى السوق . . فإن لم أجده فى السوق ، وجدته فى بيته إما يصلى ، وإما يقرأ القرآن ، وكأنه يُبادر أموراً تفوته .

« فإن لم أجده فى بيته ، وجدته فى بعض مساجد

الكوفة ، وقد أوى إلى زاوية من مسجد ، وجلس  
يكي . .

« فإن لم أجده في المسجد ، وجدته في المقبرة ينوح  
على نفسه . .

« ولما مات عمرو ، وخرجنا بجنائزه إذا البرية تمتلئ

بطير أبيض لم نر مثل حسنه وخلقته . . !!

« وأخذ الناس العجب ، فقال أبو حيان التيمي :

« مِمَّ تعجبون ؟ هؤلاء ملائكة جاءوا يشهدون جنازة

عمرو !!! » . .

فهذا القديس والعبد الصالح « عمرو بن قيس » يبحث عنه من يريده  
في البيت مصلياً . . أو في المسجد عابداً . . أو في المقابر معتبراً . .

ولكنه أيضاً وقبل ذلك في السوق يمارس عمله وتجارته .

اعتزالهم إذن ، كان تجرداً لله . . لعبادته والسعى في مرضاته بما

يتضمنه السعى من عمل للمعيشة . . ومن عون يُذل للناس . .

يقول « خلود بن عبد الله » :

« لا تلقى المؤمن إلا في ثلاث مواطن :

\* « مسجد يعمره بعبادة الله . .

\* « أو بيت يستره . .

\* « أو حاجة من أمر الدنيا ، ليس بها بأس » .

أجل . . إنهم ليدأبون في الحياة كدأب الآخرين . . فمنهم التاجر ،

والصانع ، والمعلم ، والزارع . .

وإنهم ليسعون في عون الناس ويخفون إلى نجدتهم كلما قدروا

وإنهم ليمْلأون الحيلة بَدَوَى حِكْمِهِمْ . وبعير فضائلهم . . لكن  
حياتهم الباطنة تجعلهم يبدون بيتا ، وكأنهم غرباء . .  
ذلك أنهم كما قال « شميظ بن عجلان » :

« أتألم من الله أمر أقلقهم ، فتألموا على خوف وقلموا  
على وقار » .

وكما يقول « الحسن البصري » :

خلق بمن يعلم أن الموت مورده ، والساعة مواعده ،  
والقيام بين يدي الله مشهده أن يطول حزنه . . .  
إن أعلامهم غاية تنذيرهم وموعداً يدعوهم . . وليس  
معهم من العمر ما يكفي . ومن ثم فهم مهطعون  
وعذائون :

« يا بني تميم . . وهبتُ لكم شبابي فهبوا لي  
شيتي » . . .

هذه صرخة أطلقها « إيلاس بن قتادة التميمي » في قومه وعشيرته ،  
ليتركوا له البقية من عمره يترك بها الركب المسرع إلى الرضوان  
العظيم .

ولقد مثل إمام من أئمة القوم . فلکم هو « أويس القرني » رضي الله

عنه :

« كيف الزمان معك ؟ »

« فقال . وكيف يكون الزمان مع رجل إن أصبح ظنُّ  
أنه لا يمسي . . وإن أمسى ظنُّ أنه لا يصبح . . مُبَشِّرٌ  
بالجنة ، أو مُبَشِّرٌ بالنار »

\* « إن الموت وذكره لم يدع لمؤمن فرحاً .



\* « وإن علم المؤمن بحقوق ربه لم يترك له في ماله  
فضة ولا ذهباً .

\* « وإن قبله بالحق لم يترك له صديقاً . . . !!

\*\*\*

هذا في إيجاز هو الشكل الحقيقي لاعتزالهم . . . اعتزال للشرور  
وللأشرار ، حتى لا تتال ولا يتالوا من تقواهم شيئاً . . . وفي نفس الوقت  
رفض للشرور والتحام بالأشرار في نضال باهر قوامه الأمر بالمعروف  
والنهي عن المنكر والبهر بكلمة الحق في وجه الخطر . . .  
إنه ارتفاع عن مستوى الناس بالجهد الخارق الذي يذلونه في العبادة  
وتزكية النفس . . . لكنه في نفس الوقت إسهام نبيل في خدمة الناس  
وتبصيرهم بالحق .

كل ذلك دون أن يشغلهم عن ذكر الله ومحبه شيء .

يقول « عامر بن قيس » :

« والله ، لأن تختلف الأمينة في جوانحي ، أحب إليّ

من أن أشغل عن ذكر الله ومحبه شيء . . .

كل ذلك ، دون أن يشركوا أهل الدنيا ، ولو في الطيبات المشروعة

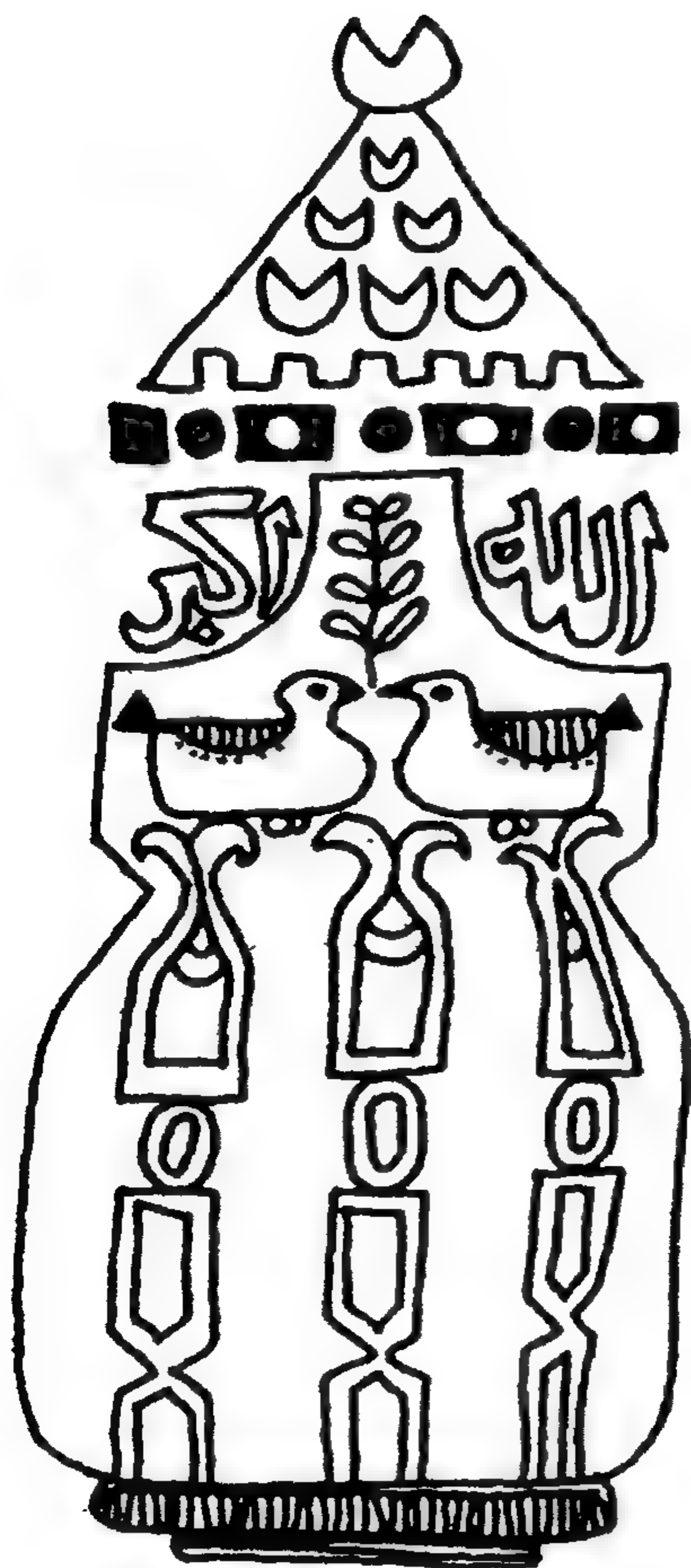
والمباحج المباحة . . . فلقد فطموا أنفسهم عنها وعاشوا وكثرتهم غرباء بين  
أهلها .

ها هو ذا « شميظ بن عجلان » يردد شعارهم الذي سرى في حياتهم

مَسْرَى الدِّمِ فِي الْعُرُوقِ .

« صَبْرًا عَلَى لَأْوَاتِنَهَا ،

« وَالْمَوْعِدَ اللَّهِ . . . !!





والموعد الله . .



قلنا فى أول سطور الكتاب : إنهم من الله العلى الكبير تبدأ مسيرتهم  
المباركة . . . وإلى الله العلى الكبير ينتهى مسرأهم ولو أردنا أن نلخص  
حياتهم ومنهجهم فى عبارة واحدة لكانت : التجرد لله . .  
والتجرد عندهم : يعنى تكريس كل ما معهم من روح وجسد ؛ وجهد  
ووقت لعبادة الله ومناجاته . . كما يعنى مع التكريس طرح النفس وفناء  
حفظها .

يقول « ابن القيم » :

« صاحب التجريد ؛ لا يستغنى إلا بالله ؛ ولا يفتقر  
إلا إلى الله . . لا يفرح إلا بمرضاة الله ولا يحزن  
إلا على ما فاته من الله . . ولا يخاف إلا من سقوطه فى  
عين الله . . »

وهذا التجرد لله ؛ والفناء فى جلاله ؛ هو عندهم « جوهر  
الحرية » . . لأنهما - التجرد والفناء - يعنىان أن صاحبهما لم يعد رقيقاً  
لشيء من أشياء الحياة وعلاقاتها ؛ وأنه قد صار كما يقولون : ( فرداً ؛  
لفرد ) . . هو ؛ والله . . فأى سيادة هذه ؛ وأى جلال ؟ ؟ !  
إن هذا التجرد يعنى عند « أهل الله » أن الشخصية الباطنة للمتجرد قد  
اتصلت بخطوط مباشرة مع الملأ الأعلى ؛ بعد أن حققت أعلى درجات  
الانتصار فى حياة السرية والضمير . .

يقول « بشر الحافي » :

« من أراد أن يذوق طعم الحرية ويستريح من  
العبودية ؛ فليظهر السريرة بينه وبين الله تعالى ،  
عندئذ تفتح له الأبواب على درب الحرية ؛ ويقطع الطريق وثباً في  
رعاية الله إلى المقامات الرفيعة في التجرد والقليل .

لا مكان لحظوظ النفس عند الذين يحيون في موعد مع الله . . وهذا  
هو الإيمان الحق . . وهو الحرية الحقة . . وهو التصوف الوثيق .  
يقول « الجُنَيْد » :

« التصوف ؛ أن يُمِيتَكَ الحق عنك ؛ ويحييك

به . . .

ويقول « سحنون » :

« التصوف ؛ ألا تملك شيئاً ؛ ولا يملكك شيء ،

ويقول « أبو يعقوب المزابلي » :

التصوف حال تضحل فيها معالم الشخصية .

هذا هو التجرد . الذي هو بذوره الالتزام للسائرين إلى الله . . وهو  
ليس ترفاً روحياً . . بل فريضة مُحْكَمَةٌ ؛ لأنه التعبير الصحيح عن  
توحيد الله . .

ومن ثم فالتجرد عند « أهل الله » لا يقف عند التجرد عن حظوظ  
النفس وأهوائها ؛ ولا يعني صرف الأبصار والبصائر عن ناس الحياة  
وأشياتها . . بل يتخطى ذلك كله إلى البعد المفقود ؛ حيث يتجردون  
حتى عن رؤية الطاعات والقربات والمعاناة التي حققت لهم التجرد  
وسلكتهم في موكب الواصلين . . ! !

قال « الشبلي » يوماً لرجل :



« أتدرى لم لا يصحُّ توحيدك . . ؟ »

« لأنك تطلبه بك . . . !!! »

فالذى يظن أنه يطلب الله بجهده هو ؛ وليس بتوفيق مُطلق من الله ؛  
لا يحسن - فى رأيهم - التجرد ؛ ولا التوحيد .  
يقول « ذو النون المصرى » :

« عرفتُ ربي برى . . ولولا ربي ما عرفتُ

ربي » . .

فإنه هو كل شيء ؛ وبه وحده تُترك الغايات .

والتجرد من رؤية النفس حتى وهى فى أبهى فضائلها ؛ بعد تجردها  
عن رؤية الأغيار كافة ؛ هو حقيقة التوحيد ؛ وَلَبَّاهُ . . .  
وآية ذلك التجرد ماثلة فيما يقول « أبو عبد الله القرشى » :  
« ألا يبقى لك منك شيء » . .

وآيته كذلك ؛ تعرية كل قوى الحياة من طاقاتها المستعارة ؛ والرجوع  
بفاعلية الأسباب إلى مصدرها الحق سبحانه وتعالى . .  
يقول « ميمون بن مهران » :

« . . يقول أحدهم : اجلس فى بيتك ؛ وأغلق

عليك بابك ؛ وانظر هل يأتيك رزقك . . ؟ »

« نعم والله ، ليأتينه رزقه ولو أغلق عليه بابه وأرّخى

ستره إذا كان معه مثل يقين « مريم » ؛ و « إبراهيم »

عليهما السلام . . . !!! »

إن التجرد فى أقصى حالات اكتماله ؛ يتضمن التوكل فى أقصى صور

كماله . . بل ويتضمن كل فضائل التفوق الروحى عند « أهل الله »  
وخاصته .

وفى هذه الفقرة التى طالعناها لميمون بن مهران يقرر حقيقة التوكل  
وصدقه مقترنة ببرهانها المشهود .

فقبل أن يسأل الناس : كيف . . ؟ ؟ يُريهم المشهد وَيُطَوِّقُهُم  
البرهان .

فهذه « مريم » عليها السلام :

« كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا  
رِزْقًا . . »

« قَالَ : يَا مَرْيَمُ أَنَّنِي لَكَ هَذَا . ؟ »

قالت : هو من عند الله . إن الله يرزق من يشاء بغير  
حساب .

لقد كانت هى معتكفة فى مُصلَّأها ؛ تفتح عينيها فجأة فإذا أمامها وبين  
يديها فاكهة الشتاء فى الصيف ؛ وفاكهة الصيف فى الشتاء . . . !!!  
وهذا أبو الأنبياء « إبراهيم » عليه السلام :

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ . . . !!!  
لقد ألقى به فى الأتون المستعر ؛ وراحت النار تأكل نفسها دون أن  
يمسّه منها سوء - أى سوء . . . !!!

هنا تتعرى الأسباب تماماً من وجودها النسبى دون أن يكون ذلك مدعاة  
لإهمالها فى تفكير « أهل الله » . . . إنهم يقفون أمام هذه الظاهرة هاتفين  
بالمؤمنين ألا يعبدوا الأسباب وألا يقدروها فوق قدرها ؛ وأن يفتحوا  
بصائرهم على واهب القوى والطاقات والنتائج . . . ثم لِيَتَبَيَّنُوا إليه  
تَبَيُّلاً . . .



وحين يتوفر للعبد هذا القدر من التجرد والتبتل يُزلف إلى مباحج  
الحب الذى لا حب مثله ؛ ولا حب بعده . . . !!  
وهنا الروضات اليانعات التى يتألق فيها « أهل الله » ويتألقون . .  
فمحبة الله هى المجلى العظيم لأحلى وأروع أيام العمر عند أولئك الذين  
قال الله عنهم :

« يَجِبُهُمْ ؛ وَيُحِبُّونَهُ » !!!

وفى روضات المحبة اليانعات ؛ تتحول العبادة إلى خير ما فى الحياة  
من بهجة ومتاع .

وفى ظلال هذا الحب يؤدى العابد فروض ولائه وعبادته فى نشوة  
الكلف المحبور . . لا المكلف المأمور . . . !!

وهكذا رأينا حب الله يتجاذب « أهل الله » إلى آفاق شتى . . فبعضهم  
يود أن يُعمر فى الدنيا ألف عام ليزداد من حلاوة العبادة والشوق . .  
وبعضهم يود الموت من فوره ويشتريه بكل ثمين وغال ؛ لكى ينعم  
بحلاوة اللقاء . .

يقول « عامر بن قيس » وهو يبكى فى مرض موته :

لست أبكى على دنياكم رغبة فيها . .

« إنما أبكى على ظمأ الهواجر ؛ وقيام الليالى

الشاتية » !!!

ويقول « عبد الله بن أبى زكريا » :

« لو خيرت بين أن أعمّر مائة عام أقضيها فى طاعة

الله ؛ أو أقبض فى يومى هذا ؛ لاخترت الموت الآن

شوقاً إلى الله ورسوله والصالحين من عباده » .

وعندما يبلغون هذا المقام ؛ يبلغ هَيْأَتُهُم بذكر الله وبالصلاة أشدّه وأقصاه .

إن المضممار أسوة حسنة بالرسول الكريم الذى يقول :

« إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا

قالوا : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟

قال : مجالس الذكر .

والذى كان يقول لمؤننه بلال عندما يحين موعد الصلاة . .

« أرحنا بها يا بلال ، . . ! !

ولم يقل « أرحنا منها ، . . » والذى قال :

« جعلت قرة عينى فى الصلاة ، . . ! ! !

إن « أهل الله » لتَهْزُهُم هزاً هذه الآية الكريمة التى تقول :

« وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ » . .

فهم لا يفسرون كلمة « أكبر » هنا بِعِظَمِ الأجر وكبر المثوبة فحسب . بل يفسرونها أساساً بما تومىء إليه من جلال الله وجبروت سلطانه ورفعته كبريائه وشأنه .

وكما قال بعضهم :

« لم يفضل الله علينا بدعوتنا إلى ذكره وإثابتنا عليه

بالجنة فحسب . .

« بل كان فضله قبل ذلك أن سمع لنا بأن تُردد

أَلَسْتُمْ اسْمَهُ ؛ وتستوعب قلوبنا ذكره ، . . ! !

ويقول « الكُتَاتى » رضى الله عنه :

« لولا أن ذكر الله فرض على ؛ لما ذكرته . .

إجلالاً له !!! .

« أَوْ مِثْلَى يَذْكُرُهُ ؛ قَبْلَ أَنْ يَغْسَلَ فَمَهُ بِأَلْفِ تَوْبَةٍ

مُتَقَبِّلَةٍ . . ؟ ! !

والذُّكْر ؛ ومجالس الذكر . . إنما يعنيان عند « أهل الله » حالات  
الحضور الحق مع الله سبحانه وتعالى ذاكرين آلاءه ؛ مقدسين أسمائه .  
وهو ليس ترفاً في العبادة ولا نافلة - بل فريضة وأساس . . هو  
ضرورى لكى يتقل العبد من الغافلين إلى الذاكرين . . ومن الذين  
يعيشون رهن « حلم الله » إلى الذين يحيون فى رحاب رحمته . .  
يقول « الكتانى » :

« الغافلون ؛ يعيشون فى حلم الله »

« والذاكرون ؛ يعيشون فى رحمة الله »

« والعارفون ؛ يعيشون فى لطف الله »

« والصادقون ؛ يعيشون فى قرب الله »

فذكر الله إذن ينقل المؤمن من عالم ما قبله إلى عالم ما بعده . . من  
عالم حلم الله عنك ؛ إلى عالم رحمته ولطفه ؛ وحبه وقربه . . من  
عالم الغفلة . . إلى عالم الذكر ؛ فالمعرفة ؛ فالصدق . .  
وعندما نادى الله عباده قائلاً :

« فاذكرونى ؛ أذكركم »

وضع الذكر والذاكرين فى أعلى منازل القُرْبَات والمقرِّين . ولقد  
أدرك « أهل الله » هذا ؛ ليس لما يمثله « الذكر » من شرف المكانة  
وشرف الصحبة فحسب . . بل ولما يمثله من ضرورة وحتمية . .  
فإذا كانت حياة العابدين تعتمد على القلوب المرهفة التقية ؛ فإن

خير ما يجلو القلوب ويرهفها هو « ذكر الله » . .

يقول « عوف بن عبد الله » :

« ذكر الله صِقال القلوب » . .

وهو ضرورى للمريد السائر إلى الله . . وللولى الذى نزل فى ضيافة

الله . . فبالنسبة للمريد ؛ يقول « أبو على الدقاق » :

« الذكر ركن قوى فى طريق الحق سبحانه وتعالى .

بل هو العملة فى هذا الطريق . ولا يصل أحد إلى الله

إلا بدوام الذكر » .

وبالنسبة للواصلين يقول :

« الذكر منشور الولاية - أى المرسوم الذى يعلن تبوأ

الولى منصب الولاية - فمن وفق للذكر منح

المنشور . . ومن سلب الذكر ؛ فقد عزل » .

وكما يتصور الفيزيائيون أويكشفون قوانين تفسير قيام الكون

وتماشكه من جانبية ونسبية . . فإن « أهل الله » يرون فى العلاقات

القائمة بين العباد وربهم الأعلى والتي يجوهرها ذكر الله سبحانه . .

يرون فى هذه العلاقات سر بقاء الحياة واستمرارها .

يقول « عون بن عبد الله » :

« لو يأتى على الناس ساعة لا يذكر الله فيها ؛ لهلك

من فى الأرض جميعاً »

ولكن من حسن حظ البشر ؛ أنه لا تمر من الزمان لحظة واحدة بل

ولا جُزْء من اللحظة إلا والله فيها ذاكرون ومُسَبِّحون . . فليس الناس

وحدهم هم الذين يذكرون الله ويسبحون بحمده . بل الشجر ؛ والطير ،



والجبال ؛ والرمال . .

وصدق الله إذ يقول :

« وإن من شيء إلا يسبح بحمده

« ولكن لا تفقهون تسبيحهم »

وبالنسبة للناس ؛ يرى « أهل الله » في الذاكرين حُرَّاس

الحياة . . !!

يقول « عون بن عبد الله » :

ذاكر الله في غفلة الناس ؛ كالرجل القوى الذي

يظهر في الفئة المنهزمة ؛ فيمنحها التماسك والثبات

ولولا لدامت هزيمتها .

« كذلك من يذكر الله في غفلة من الناس ؛ لولاه

لَهلك الناس » . . !!

□□□

وإن « أهل الله » ليُولون ذكر الله من اهتمامهم واستعدادهم وإجلالهم

ما يمليه عليهم توقيرهم الله وإدراكهم لجلاله وتأييدهم في حضرته . .

فهذا واحد منهم - هو « خليل بن عبد الله » كان يأمر بالبيت فينظف ؛

ثم يفتح باب حجرته ؛ ويجلس على مُصلاه ؛ ويقول :

« مرحباً بملائكة ربي . .

« أما والله لأشهدنكم اليوم خيراً . .

« خذوا باسم الله . . »

ثم يمضي في تسبيح الله وحمده وذكره ؛ وروحه تنفجر حماساً وشوقاً

وغبطة . . !!

والذكر عند « أهل الله » قيمة تعبر عن ذاتها بذاتها . . قيمة يتحد فيها الشكل بالمضمون اتحاداً لا يسمح باللفو أبداً . .

ومن ثم ؛ لم يضعوا « مواصفات » خاصة لذكر الله . . فساعة الذكر إما أن يكون العبد ذاكرةً لله حقاً فعندئذ يملأ عليه جلال الموقف الشكل المناسب والصيغة الملائمة . . وإما أن يكون مجرد محترف أو هاو أو متظاهر ؛ فهذا لا يدخل فى حسابهم ؛ ولا تقع عليه نظراتهم .  
أجل . . سواء عند « أهل الله » أن يذكر العابدون ربهم سراً أو جهراً . . فرادى ؛ أو مجتمعين . .

المهم أن يكون الذكر ذكراً . . والذاكر ذاكرةً . . أى أن يكون هناك حضور كامل قدر المستطاع ؛ وأدب كامل يملأ الزمان والمكان والمناسبة . .

إن « أهل الله » يذكرون الحديث القدسى ويذكرون به . . الحديث الذى يحكى قول الله سبحانه :

« أنا جليسٌ من ذكرنى » . . !!

هنا الميزان الذى لا ميزان مثله ، ولا ميزان بعده . .

حين تذكر الله فالله جليْسُك . . باللُّهبة التى تذيب الصخر . .

ويا للجلال الذى يدكُ الجبال دكاً . . !!

الله جليْسُك . . فانظر إذن كيف تكون زماناً ، ومكاناً ، وهيئة ،

ومُناسبة . . ففى مثل هذا الموقف لن تكون بحاجة إلى من ينظم لك

هَيْتَكَ ، وَسَمَتَكَ ، وحركاتك ، وكلماتك . . أنت وحدك

أُنزِى . . !!

قلنا من قبل : إن « أهل الله » حين يحققون لأنفسهم التجرد والتوكل ،  
ويُزلفون إلى رياض المحبة والفتاء الذي يحققون به التكامل . . . تحيا  
أرواحهم في شغف مطلق بذكر الله ، وبالصلاة . . .

ولقد رأينا وقتهم مع ذكر الله ، فلتنظر الآن وقتهم مع الصلاة  
ولكن . . لماذا الذكر والصلاة . . ؟ ؟

إن لكل العبادات وكل القُرْبَات قدرها وحرمتها وشغف الأولياء  
المتقين بها ، بيد أن الصلاة والذكر يتوجان العبادات جميعاً والقُرْبَات  
كافة . . .

ذلك أن الله سبحانه شرع الصلوات في اليوم واللييلة خمس مرات عدا . .  
ما يتخللها من نوافل وسُنن . . .

و « أهل الله » بما معهم من بصيرة ونور يدركون أن الله الغنى عن عباده  
لم يفرض الصلوات خمساً غير اليوم وليلته إلا لسراً عظيم وحكمة  
بالغة . . .

لقد جعلها خمساً . . ثم لم يُركِّزها في زاوية من زوايا النهار أو  
طرف من أطرافه . . بل وزعها توزيعاً متناسباً مع اليوم كله نهاره  
وليله . . أفلا يدل ذلك على شيء . . ؟ بلى ، « وأهل الله » خير من  
يفطن لأسرار التشريع وحكمته .

وهكذا تواصلوا بالصلاة حين أُحركوا أن الله أرادها لتكون خط الاتصال  
الدائم والمستمر بينه وبين عباده ، ولتكون وليمة المباركة في الأرض  
يُنَادى إليها الناس كل بضع ساعات مرة ، لينزلوا في ضيافة الله ويتزودوا  
من رضوانه .

فمن ذا الذي يهيء الله له وسيلة الاتصال المباشر والدائم بحضرته

وقُدسه ثم لا يستثمر هذه النعمة بأقصى وأقصى جهده وجهاده . . ؟ ؟  
والواصلون إلى الله ، والمائلون في حضرته ، هم أكثر العابدين  
حرصاً على هذا الاتصال - ليس فقط لما يرجون من مزيد النعمة  
والفضل . . بل ولأنهم يعلمون مدى حاجة العباد إلى عون الله حتى حين  
يكونون من الأولياء والأبرار والواصلين .  
فلطالما سمعوا عن نبيهم الذي اصطفاه الله واجتبه أنه كان دائم اللُّهج  
بهذا الدعاء :

« يا مُقَلِّبَ القلوب ، ثبت قلبي على دينك » .  
حتى إذا سُئل عن سر إلحاحه بهذا الدعاء ، قال :  
« إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ، يُقلبها  
كيف يشاء » . .

من أجل هذا كان ولاؤهم الوثيق للصلاة . . وكان كذلك لِذكر  
الله . . فمعنى الاتصال والاستمرار وللحاجة في الاثنين واحد .  
والذكر مطلوب في كل آن . . وهو لا يتمثل وحسب في كلمة « لا إله  
إلا الله » وإن تك هذه من أعلى شعائر الذكر وأسمائها . . لكنه يتضمن كل  
خلجة قلب ، وكل ابتهالة لسان يتحقق من خلالهما الحضور مع الله  
واستشعار عظمته ، ورؤية آلائه ونعمائه وآياته . . .  
من أجل هذا ، كانت تلاوة القرآن عند « أهل الله » تاج الذكر  
والذاكرين .



على أن ثَمَّت معنى آخر بالغ الأهمية في شغف « أهل الله وأوليائه »

بذكر الله وبالصلاة . .

ففى هذا الشغف وهذا الولاء دحض حازم لبعض الدخلاء على الطريق . الذين يزعمون أنهم بالوصول إلى الله سبحانه وتبوءهم مكانة الولاية قد أصبحوا أحراراً فى التحرر من بعض التكاليف والعبادات . لا . . إن « أهل الله » ليدركون أن طاعة الله فى تعاليم دينه هى طريق البدء ، وطريق السير ، وطريق الختام . . وأن كل زيغ عنها أو تفريط فيها إنما يعنى - والعياذ بالله - الطرد من نعمته وحضرته . كذلك ، فهم يدركون أن الدأب على أداء فرائض الدين ونوافله ، ليس طريقهم إلى المزيد من فضل الله وجهه وحسب ، بل هو أمانهم الوحيد من الخذلان . .

فأمام أبصارهم ، تبرز دائماً كلمة الصديق الأكبر :

« لا آمن لمكر الله ، ولو كانت إحدى رجلى فى الجنة ،

فالتفريط مرفوض بعد أن سمعوا قول الله لرسوله :

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ،

والإفراط مرفوض بعد أن سمعوا قول الله لرسوله :

« ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ،

والاتباع وحده - اتباع الرسول والقرآن والشرعة - هو طريقهم الأوحيد

إلى الله .

من أجل هذا ، وعلى الرغم من أنهم أهل الكرامات والخوارق ،

فإنهم لا يجدون للخوارق أية قيمة ما لم تكن صادرة عن ولى تقى ،

وما لم يكن صدورهما تعبيراً خاصاً فى مناسبة خاصة عن دعوة للحق يراد

تزكيتها بالكرامة ، أو فضيلة يراد دغمها بها . .

هذا هو «أبوزيد البسطامي» رضى الله عنه يقال له :

— إن فلاتاً يجيء من بلده إلى مكة فى ساعات . .

فيجيب فلاتاً :

— وأى بأس . . ؟ إن الشيطان يطوف الأرض كلها فى

لحظات . . !

ويقال له :

— إن فلاتاً يطير فى الهواء ، ويمشى على الماء . .

فيجيب فلاتاً :

وأى فضل له . . ؟ إن الطير يطير فى الهواء . . وإن السمك يمشى

عُباب الماء . . !!

ثم يقول :

« لو نظرتم إلى رجل أُعطى من الكرامة حتى يتربّع فى

الهواء ، فلا تغترّوا به حتى تنظروا كيف هو عند أمر الله

ونهيه . . وحفظ حدوده . . وأداء شريعته . . !! »

فـ « أهل الله وأوليّؤه » . أكثر المؤمنين والعابدين التزاماً بشريعة الله ،

ومن ثمّ كان ارتباطهم الروحى الذى لا تهدأ أشواقه إلى ذكر الله وألى

الصلاة ، للمعنى الذى أسفلنا شرحه وتبيانه . . .



وكما ينهض الذكر لديهم معياراً لاستقامة الضمير والمسير . .

فكنلكم الصلاة . .

هذا «أبو العالية» يقول :



« إنى لأرحل إلى العالم مسيرة أيام ، فأول ما أتفقّد من أمره صلاته . فإن وجلته يقيمها ويُتمّها أقمت عنده وسمعت منه . . وإن وجلته يضيعها رجعت ولم أسمع منه وقلت لنفسي : هو لغير الصلاة أخضع . . !!! »

أجل - هو لغير الصلاة أخضع . . فالنبي لا يجد لله ولا لنعلمته حقاً عنده في خمس فرائض يصلّيها . فينظف بالوضوء لها جوارحه . . ويزكّي بها روحه . . ويرضى بها ربه . . الذي لا يقرّ الله بهذا الحق الهين الأداء ، والمتواضع اليسير ، لا يرجى منه بعد ذلك بر بنفسه ولا بر بالآخرين . . وليست الصلاة وحسب هي دليل « أهل الله » إلى أهل الخير . . بل إن استقصاة آدابها هو أيضاً دليل !

هذا « أبو يزيد البسطامي » يحدثونه عن رجل مشهور بالعلم والزهد ، فيسافر « أبو يزيد » إلى البلد الذي يقيم به الرجل ، وهناك يعلم أنه بالمسجد ، فيسارع للقاءه . . ولم يكد يبلغه حتى وجده بطريق المصادفة يرمى ببصاقه تجاه القبلة ، فتصرف « أبو يزيد » من فوره عتلاً إلى بلده وقال : ( هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله ﷺ فكيف يوثق بعلمه وزهده وصلاحه ) . . ؟ !



إن « الصلاة » عند « أهل الله » تمثل لقاء حقيقياً مع ذي الجلال والإكرام .

من أجل هذا كان يغشى أرواحهم ما يغشى ، وهم قاتمون بين يديه

سبحانه ، يصلون ويتلون آياته .

وإنهم ليفرقون بين المحافظة على الصلاة والحفظ لها .  
وليست المشكلة عندهم أن نحافظ عليها ، أى تؤديها فى أوقاتها . .  
بل أن نحفظها ، أى تؤديها بالخشوع الكامل والمثول الحق . . !!  
يقول « أبوبكر بن العربى » :

« إنى لأعرف من الذين يحافظون على الصلاة آلفاً  
أحصيهم . .

« أما الذين يحفظونها فلا أجد منهم خمسة » . . !!  
ولقد كانوا يبذلون الجهد الأكبر من رياضة النفس والروح فى سبيل  
اكتساب الموقف الصالح والخاشع لكل صلاة .  
يقول « ثابت البنانى » :

« كابدتُ الصلاة عشرين سنة . .  
« واستمتعت بها عشرين سنة »

يعنى بذلك أنه خلال أربعين سنة قضاها فى العبادة الموصولة ، كان  
هناك عشرون عاماً قضاها فى تدريب نفسه على كل ما تتطلبه الصلاة من  
خشوع وحضور وبقظة . . فلما تم له ذلك بعد معاناة ومكابدة طوال  
السنوات العشرين ، صارت متعته بالصلاة وفيها تفوق كل متاع .  
وإنا لنعجب عجباً لا ينتهى حين نتبع أنباء أولياء الله الصالحين وهم  
يُصلون . . فحفاوتهم بالصلاة ، وتوقيرهم إياها ، وفناؤهم فيها أمر  
يتعاضم كل وصف وكل أطراء . .

هذا هو « زرارة بن أوفى » صلى بالناس صلاة الفجر ، فيقرأ بعد  
الفاتحة . . سورة « المدثر » ويفنى فى جلال الصلاة ورهبتها ، حتى إذا

وصل في تلاوته الآيات الكريمة :

« فإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ \* فَذَلِكَ يَوْمُنَا عَسِيرٌ \* عَلَى

الكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ » .

تسحقه الرهبة الجليلة ، فيسقط من فوره ميتا وشهيداً . . . !!

وهذا هو « منصور بن المعتمر » كانوا يقولون عنه :

« لو رأيت منصوراً ، وهو يصلي لقلت : يموت

الساعة » . . . !!!

ولقد كانت ابنة جابر له تبصر في هزيع الليل شيئاً يشبه الخشبة

المنصوبة فوق سطح دار « منصور » . . . وذات ليلة أرسلت بصرها حيث

تعودت أن ترى ذلك الشيء الذي حسبته خشبة فلم تجده مكانه فسألت

أباها :

« أين الخشبة ، التي كنت أراها كل ليلة منصوبة فوق سطح

« منصور » . ؟ فأجابها أبوها :

« يابنية . . .

« ذاك « منصور » نفسه ، يقوم الليل مُصلياً » . . . !!!

تلك هي الصلاة حقاً . يقضى فيها « أهل الله » فتاة الأيقاظ

المشاهدين ، ولا يصرفهم عن جلالها رغبة ولا رهبة .

فـ « عمرو بن عتبة » يقف في ظلام الليل وهذأته يصلي ، ويسمع

أصحابه القائمون إلى جواره في الفضلاء المكشوف زئير أسد يقترب ،

فيولون هارين . . . ويستمر « عمرو » في صلاته لا يهتز ولا يختلج . . .

ويقترب منه الأسد ، ويطوف حوله ويتشمم ويحملك . . .

وـ « عمرو بن عتبة » كأنه غير موجود . . . وينصرف عنه الأسد في

سلام ، ويعود أصحابه فيسألونه بعد أن أتم الصلواته :  
أما خفت الأسد . . ؟ فيجيبهم : إني لأستحي من الله أن أخاف شيئاً  
سواه وأنا بين يديه .

وعن « عمرة بن عتبة » هذا ، رضى الله عنه . وعنهم أجمعين يقول  
« أبو نصر بشر بن الحارث » :

« كان عمرو بن عتبة ، يصلى والغمام فوق رأسه ، والسباع حوله  
تحرك أذنانها . . . ! !

لقد كانت الصلاة قرّة أعينهم إلى الحد الذى كانوا يستقلون أعمارهم  
مهما تطل لكى يقدموا منها المزيد إلى الله . .

هذا « ثابت البناني » يضرع إلى الله داعياً :

« اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك نعمة الصلاة  
فى القبر ، فأعطنيها » . .

إنه يكاد يتمنى الخلود ليملاء صلاة ثم صلاة ثم صلاة . . . ! ! أما  
والخلود فى هذه الدنيا غير ميسور ، فهو يسأل ربه فى ضراعة : إن كان  
يحق له أن يطمع فى فضل ربه ورحمته ونعمته ، فيعطيه من الحياة قبساً  
برزخياً يمكنه من أداء الصلاة فى قبره ، ويظفره بنعمتها  
وحلاوتها . . ؟ !



لَكُمْ الله ، يا أهل الله . . لَكُمْ أنتم فى الحياة نورها ، وشرفها ،  
وضميرها ، وعافيتها ، وهَذَاها . . . ! !

---

رقم الايداع بدار الكتب والوثائق القومية ٨٥/٣٨٦٧

---

الترقيم الدولي ٣ - ١٠٥ - ١٢٤ - ٩٧٧ - ISBN

---



أسبوعية

مصطفى أمين وعلي أمين

ثقافة اليوم وكل يوم

رئيس مجلس الإدارة:

طلعت الزهيري

نائب رئيس التحرير:

عبد العزيز عبد العظيم

مدير التحرير:

هسين فريد

العدد ١٢٠٥ رمضان

٢٤٣ يوفية

١٩٨٥ حزيران

إدارة أخبار اليوم ٦ شارع  
الصحافة ٧٥٨٨٨٨ عشرة قنطرة  
تفكيك ٩٢٢١٥ - ٩٢٢٨٢

الاشتراكات

مجموع مصر العربية:

تيرة الاشتراك بسوق ٦ جنيه مصري

التبريد مجاني

دول اتحاد البرية { ١٥ جنيه مصري  
العربية والافريقية { ٣٣ دولار أمريكي

بالقوة دول العالم (أوروبا) ٢٠ جنيه مصري  
وغير مكتبة وأسيا وأستراليا ١٨ دولار أمريكي

• يمكن قبول زعم الفيز من سنة شجرة

• يمكن قبول الاشتراك ٢٣ من الصحافة

الطاقة ٧٥٨٨٨٨ (٥ قنطرة ط)

في الخارج

إيطاليا	٢٠٠٠ ليرة
الهند	٢٥ روبية
سويسرا	١ فرنك
اليونان	١٠٠ دراخمة
النمسا	٤٠ شلر
الدانمارك	١٥ كرونة
السويد	١٥ كرون
الهند	٢٥٠ رупية
كندا	٣٠٠ سنت
الولايات المتحدة	٤٠٠ دولار
نيوزيلندا	٢٥٠ دولار
لوس أنجلوس	٤٠٠ سنت
أستراليا	١٠٠ سنت

السعال	١٠٠ فرنك
مولدا	٥ فلورين
البحر	١٠٠ سنت
فرنسا	١٠ فرنك
ألمانيا	٥ مارك

الخليج	٨٠٠ فلس
عراق	٤٠ سنت
اليمن	٨٠ سنت
الصومال	٨٠ سنت

أسعار كتاب اليوم

المغرب	١٢٥٠ فرنك
لبنان	١٠٠ ق ل
الأردن	١٠٠ فلس
العراق	١٠٠ فلس
الكويت	٧٠٠ فلس
السعودية	٧ ريال
السودان	١٢٥٠ جنيه
فرنس	١٢٥٠ جنيه
الجزائر	١٢٥٠ سنت
سوريا	٥٠٠ ق س
البحر	١٠٠ سنت



« كتاب اليوم » الثالث

اختفاء بشهر رمضان المبارك

# الفقيه المعذب ابن تيمية



بقلم الكاتب الكبير

عبد الرحمن الشرقاوي

ترقب صدوره





مفاجأة خبر الجديدة

# بمعرض الجيزاوي

أحدث الأجهزة العالمية والمحلية بالتقسيط على ٢٠ شهرا  
تليفزيونات - راديوهات - ثلاجات - غسالات - بوتاجازات - كريستال مصفوف - ساعات



مى الافضل



0484402

٢٠٩ شارع شبرا - مبنى سينما التحرير  
تليفون : ٩٤٤٦٦٢



٥٠ قرشا